

श्री भेताम्बर साधूमामी जैन धर्मानुयायी
ओंको अवश्य जानने योग्य.

ऐतिहासिक नोंध.

विविध साधनों परसे

अहमदाबाद निवासी

वाडीलाल मोतीलाल शाहने

गुर्जर भाषामें लिखा.

और

एक 'भारतवासी' ने

हिंदी अनुवाद किया.

प्रसिद्ध कर्त्ता,

वाडीलाल मोतीलाल शाह

अधिपति, 'जैनसमाचार,' 'जैनहितेच्छु,'

व 'हिंदी जैनहितेच्छु,'

मूल्य ०-८-०

Manhar P. Press—AHMEDABAD.

(All rights reserved.)

अर्पण हो.

इस पुस्तक

उन स्वर्गस्थ महात्माओंको

जिनोंने

निर्मल जैनधर्मको चौतर्फी फैलानेके लिये

अत्यंत कष्ट सहा था

और जो

अब भी अदृश्य रहकर

धर्मसुधारकों के रास्तेको सुगम बनानेका

कार्य कर रहे हैं.

“जीवन चरित महापुरुषोंके

हमें नसीहत करते हैं

हम भी अपना अपना जीवन

स्वच्छ रम्य कर सकते हैं

हमें चाहिए हम भी अपने

बना जाय पद-चिन्ह ललाम

इस जमीन की रेती पर-जो

वक्त पड़े आवें कुछ काम

देख देख जिनको उत्साहित

हों पुनि वे मानव मति धर

जिन की नष्ट हुई हो नौका

चट्टानोंसे टकरा कर

लाख लाख संकट सह कर भी

फिर भी हिम्मत बांधें वे

जाकर मार्ग मार्ग पर अपना

‘गिरिधर’ कारज साथें वे”

LONGFELLOW.

उपोद्घात.

प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि अपने धर्म का तत्व थोड़ा भी जान लेना. उसकी साथ अपने धर्म कबसे शुरू हुआ, पहलेके जमाने-में कैसे प्रतापी पुरुषों हो गये, उस धर्मकी दशामें किस तराह सुधारा या बिगाड़ा हुआ, उस धर्मके गर्भशत्रु जो जो बात निन्दाके लिये कहते हैं उसमें सच्चाईका कितना अंश है ये सब बातें प्रत्येक सुन्नको जानना ही चाहिये.

परन्तु अफसोसकी बात है कि ये सब बातें जाननेके साधन श्री श्वेताम्बर साधुमार्गी जैनोंके लिये बहुत थोड़े हैं और लोगोंको सूत्रों पढ़नेकी शक्ति या फुरसत भी नहीं है; अत एव मेने मेरे गुजराती 'जैनहितेच्छु' मासिक पत्रमें ४-५ वर्ष पहले एक लेख

प्रगट किया था, जिस्में उपरोक्त बातोंका अति संक्षेपमें समावेश किया गया था. फिर गुजरात-काठियावाड़-मालवा-मारवाड़-पंजाब-दक्षिण बंगौराके मुनिराजों व श्रावकोंकी तर्फसे पटावलीकी कई प्रतों मुझे मिली और पंजाब जानेका मौका भी मिल गया. पंजाबमें परमपूज्य महापुरुष श्री सोहनलालजी महाराज साहबकी कृपासे पंजाबकी पटावलीका पत्ता मिला. उन सब साहित्यों परसे मेने जैन इतिहासकी नोंध भी तैयार कर ली. और गुजरातके एक छोटेसे ग्राम (विसलपुर) की जैनशाला के लाभार्थ एक महाशयने उस पुस्तककी ४००० प्रत छपवा कर १०४ बड़े पृष्ठका पुस्तक सिर्फ तीन आने दाममें बेचना शुरू किया. वह पुस्तक सारे हिंदूके जैनोमें बाँटे ही शक्तमें बहोत प्रसिद्ध हुआ और गत पशुपक्षमें दो कई मुनिराजोंने व्याख्यानमें उसी ग्रंथ पढ़ कर सुनाया. परन्तु मंदीरमार्गी-बादके बर्मेश्वर बल्लभविजय कि जो निर्दाको ही धर्म समझते हैं और खुनीवो जैसे स्वश भी मृत के ही आते हैं इसी तरह जो स्व-

भ्रम भी ऐसा दिखते है कि सब लोग उनकी
 निंदाके लिये दौशील कर रहे हैं, उन्होंने
 'जवाबदावा' नामका एक ५-७ पृष्ठका
 'गटर क्लास' प्रेम्फलेट प्रसिद्ध किया,
 जिसमें वह खुद आपको ही 'शठ' कहते हैं
 और उनकी कॉन्फरन्सके सब लोगोंको 'धूर्त'
 कहते हैं तो भी उनकी कॉन्फरन्स के आँखोंके प-
 डल न खुलते उलटे हमारे पुस्तकके बारेमें
 श्री साधुमार्गी कॉन्फरन्सको फर्याद किया है।
 हम ऐसे लोगोंके अपने मुहसे जवाब दे अ-
 र्थात् हमारे बनाये पुस्तकके बारेमें हम ही
 खुद निर्दोषता जाहेर करे इससे उत्तम बात तो
 ये है कि प्रजा खुद वो पुस्तक लक्षपूर्वक पढ
 लेवे और अपना नेक अभिप्राय जाहेर करे।
 इस लिये हमने सोचा कि उस पुस्तककी
 हिंदी आहूति तैयार करके जल्दी छपीजाय,
 ता के सारे हिंदूके जैना उसके गुण-दोष
 अपने आप ही देख लें।

पुस्तकमें क्या क्या वास्तविकता समझाये
 होता है उसका कुछ ख्याल पाठक गणको
 अब हमने इस लिये अब संक्षेपमें

कहना मुनासीब समझा जाता है कि, पहले प्रकरणमें धर्म क्या चिज है, जैन धर्म कैसा है, साधुमार्गी जैन धर्म की सच्चाइ की सबुत क्या है; इत्यादि बातों का समावेश अति संक्षेपमें हो जाता है. दूसरे प्रकरणसे इतिहास शुरू होता है, जिसमें श्री महावीर प्रभुसे श्रीमान् लोकाशाह तक का इतिहास दिया गया है. फिर आगे लोकाशाह के वक्तसे आज तक का इतिहास दिया गया है, सब समुदायों का संक्षिप्त वयान उसमें आ जाता है. और श्री संघ के हितार्थ सुधारण के कई विचारों भी दर्शाये गये हैं. इस पुस्तक की एक एक अत प्रत्येक जैन बंधु के घरमें होनी ही चाहिये. इस पुस्तक के प्रचारसे प्रत्येक साधुमार्गी जैन अपने महजबमें ज्यादातर दृढ़ बनेगा और जो लोग धर्मसे च्युत हुए हैं पुनः उस धर्म में प्रवेश करेंगे.

प्रकरण १.

धर्म सम्बन्धी सामान्य विचार.

धर्म पदार्थ वास्तवमें सच है या कल्पना मात्र है अथवा भ्रमजाल है, मैं इस पचडेको छेड़ना नहि चाहता और न मैं इस वादविवादमें खड़ा हूंगा. क्यों कि मैं स्वयं एक समय धर्मोंकी परस्पर विरुद्धता और धर्मके नामसे होनेवाले क्लेशोंको देख कर यों मानता था कि, “ एक और एक दो ” यह बात सच है तो इसमें दो मत होते ही नहि हैं; इसी तरह यदि धर्म सच्चा हो तो उसमें भिन्नमत होवे ही क्यों कर ? और धर्मके सिवाय और सब वस्तु डबोने वाली और सिर्फ धर्म ही तिरानेवाला हो तो धर्मके नामसे क्लेश क्यों होते हैं ? इन इन विचारोंने मुझे धर्मकी सत्ता या उसके मोक्षफल देनेकी सत्तामें श्रद्धाहीन कर दियाथा. परन्तु अनुभवने मुझे अब सिखला दिया है कि, जैसे गणितविज्ञान सर्वथा सत्य

सूर्यसे ही उलझ, चिमगादड़, बागल (Bat) आदि दुःखी होते हैं; शीतोपचार ही जिनके अनुकूल हैं ऐसे प्राणी और पदार्थ मालको सूर्य-हानिकारक होता है। इस विचारसे मालूम होता है कि सूर्य स्वयं किसीको हानि या लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि उसका धर्म प्रकाशित होना है इससे वह प्रकाशित रहता है; उसके प्रकाशसे प्रथक २ क्षेत्र-काल-द्रव्य और भावमें आये हुए प्राणी या पदार्थ लाभालाभ पाते हैं। इसी भांति धर्म सत्य रूप है वह किसीको लाभ-अलाभ पहुंचानेको नहीं जाता है, उलझकी-सी अंध दशामें हुए मनुष्यको यदि धर्म दुःखदायक हो तो इसमें न धर्मका दोष है और न मनुष्यका; यह सब उसके पूर्वजन्मके कर्मोंको दोष है, कि जिनके प्रभावसे वह धर्मको प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, और जो धर्मके नाय पर झगड़े होते हैं यह धर्मका दोष नहीं है परन्तु 'मती'ओंकी खिंचाव-नका परिणाम है। 'धर्म' और 'मत' का भेद समझने लायक है, जब 'धर्म' शब्द उन

सत्योंकी सूचना करता है कि जो कभी तबदील नहीं किये जा सकते हैं; तब 'मत' अनेक महापुरुषोंके चलाये हुए उन २ नियमोंको बतलाता है कि जिन २ नियमों पर धर्मको व्यवहारमें लानेकी चेष्टा की गई है. ये कायदा-नियम सर्व मनुष्योंके लिये एकसे नहीं होते परन्तु एकको जो नियम अमृततुल्य होता है वह दुसरेको कभी विष तुल्य भी होता है. ऐसा होनेसे, यदि अमृतको विष कहनेवालेकी साथ अमृत माननेवाला झगडा करे और विषको अमृत कहनेवालेकी साथ विष माननेवाला लडने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? इसीका नाम 'मत' और इसीका नाम 'मतवाले मनुष्य' है.

मैं यह यद्यपि कह नहीं सकता कि सब मतोंमें सत्य ही को लक्ष्य बनाया गया है तो भी इतना तो मुझे मालूम हुआ है कि बहुतसे मत देशकालादि के-और मतोंकी अपेक्षा-अनुकूल हैं और इसीसे उनका जन्म हुआ है. चीनी लोगोंके अफीम बिना नहीं सरता; उनका अफीम पान सुपारी जैसा प्रिय है;

ऐसे अजर-अमर धर्ममें किसी भांतिका भ्रम—जैसे जैन 'मिथ्यात्व' और अंग्रेज 'सुपरस्टीशन (Superstition)' कहते हैं—होइ नहीं सकता. ऐसे धर्मको अमुक मत के ही समुप्य जानते हैं या जान सकते हैं यह किसी तरह नहीं कहा जा सकता. इसके तत्त्व थोड़े और बहुत सब जगह बिखरे हुए हैं. प्रोफेसर जर्होन वुड्ल्यम डूपर M. D. L. L. D. जैनियों या वेदान्तियोंसे हजारों कोस दूर रहते हुए और उनको संगतिका लाभ उठाये बिना भी कहते हैं:—

“Every appetite, lust, desire, springs from imperfect knowledge. Our nature is imposed upon us by Fate, but we must learn to control our passions, and live free, intelligent, virtuous, in all things, in accordance with reason. Our existence should be intellectual, we should survey with equanimity all pleasures and all pains. We should never forget that we are freemen, not the slaves of Society. We must remember that

everything around us is in mutation; decay follows reproduction, and reproduction decay, and that it is useless to repine at death in a world where everything is dying. As a cataract shows from year to year an invariable shape, though the water composing it is perpetually changing, so the aspect of Nature is nothing more than a flow of matter presenting an impermanent form.

“We must bear in mind that the majority of men are imperfectly educated, and hence we must not needlessly offend the religious ideas of our age. It is enough for us ourselves to know that, though there is a Supreme Power, there is no Supreme Being. There is an invisible principle, but not a personal God, to whom it would be not so much blasphemy as absurdity to impute the form, the sentiments, the passions of man. That which men call chance is only the effect of an unknown cause. Even of chances there is a law. There is no such thing as

providence, for Nature proceeds under irresistible laws and in this respect the universe is only a vast automatic engine. The vital force which pervades the world is what the illeterate call God. The modifications through which all things are running take place in an irresistible way, &c. &c. &c. "

प्रोफेसर बुइल्यम डेपरका लिखनेका भावार्थ यह है कि प्रत्येक सूत्र, हरेक विकार, कोई भी इच्छा ज्ञानकी अपूर्णतासे उत्पन्न होती है (=ज्ञान अधूरा हो तो ही इच्छा या विकार पैदा होते हैं) पूर्वापान्तित्र फर्मोंके प्रभावसे हमें अपना स्वयंमिलना है तो भी हमें अपने मनको बन्धमें रखना चाहिए. (इसमें कर्मको प्रधानता देनेपर भी पुण्यार्थ की दिगायत की है) और हमें प्रत्येक बातमें स्वतन्त्र, बुद्धियुक्त, सद्गुणज्ञात्री और न्यायपूर्ण चरित्र रखना चाहिये. हमारा जीवन सज्जान होना चाहिए. हमें दुःख और दुःस्वप्न पर समभावसे मनन करना चाहिए. हमें कभी न भूल जाना चाहिए कि हम स्वतन्त्र

पुरुष है. आजाद आदमी हैं, न कि लोगोंके गुलाम-दास. हमें याद रखना चाहिए कि हमारे आसपासके प्रत्येक पदार्थका रूपान्तर हुआ करता है. वस्तु उत्पन्न होती है, विगडती है, भिंटती है. अतएव सबकी मृत्यु है तो हमें मौतका सोचही करना योग्य नहीं है. जैसे किसी पहाड़मेंसे श्रोत बहता हो तो नवीन २ जल आते रहने पर भी रूप एकसा देख पड़ता है वैसे ही प्रकृतिका दिखाव पलटते हुए परमाणुओंके सिन्नाय कुछ नहीं है.

“हमें यह भूलजाना न चाहिए कि मनुष्योंका एक बड़ा हिस्सा अर्द्धशिक्षित है; अतएव हमें उनके धर्म सम्बन्धी विचारोंके विषयमें उन्हें व्यर्थ दुःख न पहुँचाना चाहिए. हमें अपने लिए इतना अवश्य जान रखना चाहिए कि एक सच्चा सर्वोपरि है— एक महतीशक्ति (Power) है जो कि सर्वोपरि प्राणी [Being] है नहीं, परन्तु अदृश्य तत्त्व चरुर है. प्रभु पुरुषका ऐसा नहीं है इस लिए उसमें मनुष्यका सा रूप, मनुष्य के से विचार और विकास स्थापन करना उसका:

अपमान करने बराबर है, यही नहीं महा मूर्खता भी है. जिस बातको मनुष्य कर्म अथवा नसीब कहते हैं वह और कुछ नहीं है बस अज्ञात कारणोंका परिणाम है. इन कर्मोंके के भी नियम है. कर्ता कोई है ही नहीं क्योंकि रुदरत आनवार्य (Irresistible) नियमानुसार ही चल रही है. इस बात देखनेसे ज्ञान होता है कि विश्व अपने आपसे चलता हुआ एक बड़ा अंजीन है. जो चैतन्य (Vital force) सर्वत्र व्यापक है उसीको अल्पमति मनुष्य ईश्वर-प्रभु कहते हैं."

ये विचार सुझे तो 'धर्म' के जान पड़ते हैं, अनादि और अनन्त प्रकृति मंडलमें फिर चाहे मेरे ज्ञानान्तरायी कर्म सुझे और का और ही बदलाह रहे हों. और इसीसे मैं यों मानता हूँ कि देवको पूजा प्रतिष्ठा मान मर्यादाओंसे किसीकी जरूरत नहीं है और न वह किसीको कुछ देता है और न किसीसे कुछ लेता है. देवके नाथसे जो मानता (रीशवन ?) धामधूमसे की जाती है वह भ्रम है, मिथ्यात्व है, Superstition है !

मनुष्य देह पाकर हमें चाहिए कि हम सुकृत्य करें, सद्विचार विचारें, हमें जिस सत्यमें मिलता है उसमें मिले हुए सज्जन महानुभावों के चरित्र पर विचार करें. यही कर्तव्य है. इस कर्तव्यको पालन करनेवाले मनुष्योंके दो भेद हैं; अर्थात् एक साधारण शक्तिवाले—जो कितने ही अंशमें धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं ऐसे सम्यक्त्व धारी संसारी और दूसरे सर्वांशमें धर्ममय जीवन रखनेवाले साधु, जो १७ भेदसे संयमका पालन करते हैं.

षड्दर्शनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है मैं इस वादमें नहीं पड़ूंगा परन्तु ऊपर लिखे हुए सत्यके जैन दर्शन बहुत अनुकूल है इससे मैं इसीको मानकर इसी धर्म सम्बन्धी कुछ कहूंगा—ऐसा करनेसे यदि और दर्शनके ज्ञानीयोंको बुरा मालूम हो तो मैं पहलेसेही क्षमा चाहता हूँ.

जैन धर्मके साधु मन, वचन, कायसे हिंसा नहीं करते, न कराते हैं और न करनेवालेका अनुमोदन करते हैं. जैन धर्मका

यह सिद्धान्त कभी न फिरसके ऐसा उत्तम है. इसीलिये मैं मानता हूं और दृढतापूर्वक मानता हूं कि जैन धर्मके न्यारे २ मतोंमेंसे कोई मत यह प्रतिपादन करे कि साधुको धर्मार्थ हिंसा करनेमें कोई बाध नहीं; तो उसका स्थापन करनेवाला धर्मग्र होनेपर भी स्वार्थान्ध है. क्यों कि जिस मनुष्यमें मत चला देने जितनी सामर्थ्य हो वह धर्मसे अनभीष्ट नहीं होसकता. तब यह प्रगट ही है कि ऐसी प्ररूपणाका—इस भांति प्रतिपादन करनेका कारण कोई स्वार्थ होना चाहिए. यह स्वार्थ ही क्यों उत्पन्न हुआ इसका दृष्टान्त यहांपर देना ठीक होगा:—

श्री वीरके निर्वाण पदको प्राप्त होनेके ६२० वर्ष बाद जो वज्रसेन स्वामीका स्वर्ग-वास होगया उनके समयमें पांच वर्षका और सात वर्षका येां बारह वर्षका बड़ा भारी दुष्काल—कहत पड़ा. इस भयंकर काल में दुनिका खुद ही दयाजनक स्थितिमें आ पड़ी और भूखो मरने लगी तो दान कहांसे करती ? इससे जो सचे सुपात्र साधु थे

वे ७८४ साधु तो संपारा कर स्वर्गको गये और कितनेही दूर देशोंमें चले गये. कितनोंमें बल्लका विचारकर पेट भरने के रस्ते बनावाले. उन्होंने मिथुन तृषिमें स्पर्धा करने वालोंको दूर हटानेके लिये हाथमें लकड़ी रखना शुरू किया. धातुके डरसे किवाड घन्दकर बैठनेवाले जैमोंको अपनी जान पहचान करानेके लिये 'धर्म लाभ' शब्द बोलनेकी रीति निकाली. ऐसी २ बहुतसी बातें बन गईं. आखिरकार और २ मतोंमें मूर्तियाँ पूजाकी खूब चलती हुई देखकर भगवानकी मूर्तिके साम्हने अन्नादि रखनेसे—द्रव्यादि* भेंट करनेसे धर्म होता है ऐसा उपदेश शुरू किया. यही रिवाज नाना प्रकार के रूपोंको पलटता हुआ आगे बढ़ता गया.

---

*एक समय क्रिश्चियन पोप भी ऐसी ही तरकीबसे टका सीधा करने लगे थे. वे परमेश्वर पर हुंइची (Benevolences) लिख देते थे कि बहुत व्यक्तिको आपके द्वारमें मंजूर करना ! और इसके पलटे जैसा बखश वैसा ही टेक्स यों लाखोंपर हाथ पेरते थे.

क्यों न बढे? जो दुनिया में अपनी ओर झुकाने वाले उत्साही और हिम्मत वाले हो तो झुकने वाले तो बहुत ही हैं. तलवार के जोर से धर्म फैलाने-वाले के अनुकूल एक समय दुनिया का $\frac{3}{4}$ हो-गया था. कुमारी के पेट से प्रभु का अवतार होना मानने वाले के अनुकूल इतने मानने-वाले होगये कि जिनकी गिनती करना भी कठिन है. कई भजन गाने वाले नाच कूद कर स्त्रियों को मन को लुभा, उनसे धन ठग लेते हैं, किसी २ स्त्री को उड़ा ले जाते हैं; ऐसे के भी हजारों भक्त मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं; विशेष क्या कहूं 'कांचलिया पंथ' और 'वाममार्ग' जैसे व्यभिचारी पंथ भी हिंदू में कहीं २ पाये जाते हैं. वाम मार्ग की पुस्तकें संस्कृत में हैं और वे भी इतनी कि गाड़ी का बड़ा ढब्बा भर जाय ! संस्कृत में खूबी के साथ लिख सकें ऐसे विद्वानोंने मद्य-मांस-मैथुन में ही धर्म बतलाया और रजस्वला स्त्री को देवी कहकर पूजा ! उन्हें भी जब हजारों अनुयायी-ब्राह्मण तक मिल गये तो फिर औरों के लिये तो

कहना ही क्या है ?

लोगोंका एक बड़ा भाग अज्ञानमें बूढ़ रहा है. उन्हें धर्मके नामसे युक्तिसे, प्रपंचसे, मोहनसे, लालचसे या जैसे बने वैसे बहुतसे लोग समझाकर बाहवाह लूटते हैं या सम्पत्ति कमाते हैं. परन्तु जो शुद्ध सनातन धर्मके प्रेमी है वे तो कभी ऐसा मार्गका अवलम्बन ही नहीं करते. चाहे फिर इनमें संस्कृत ग्रन्थ लिखनेकी शक्ति हो या न हो, ये कभी मिथ्यात्वमें या हिंसामें धर्म नहीं बतला सकते. इनकी पोशाक सादा दो चाहे मलीन हो, भाषा चाहे उत्तम हो या श्रान्य, जीवन प्रकट हो या कहीं एकान्तमें छिपा हुआ, परन्तु है ये सत्य पर. “इनका व्यापार बड़ा भारी लाभदायक होगा इसमें चाहे किसीको कुछ एत राज भी हो परन्तु थोड़ा बहुत तो फायदा करेगा ही और नुकसान तो हरगिज नहीं करेगा” इसके सावित करनेकी कदाचित् आवश्यकता न पड़ेगी.

जब ध्यानके लिये मूर्तिकी आवश्यकता कहनेवाले भी स्वीकारते हैं—मंजूर करते हैं

कि जड़पदार्थमें भगवानके गुणोंको आरो-
पित करना पड़ता है—“वही भगवान है”

ऐसा मानना पड़ता है He has to make believe after all ! तब बिना मूर्ति स्थापन किये अपनी आंखोंके साम्हने या हृदयमें स्थित ही भगवानको क्यों न मान लिया जाय ? जो ध्यानकी पुष्टिके लिये सीढ़ी* तुल्य मूर्ति-पूजा मानी गई हो तो उसके साम्हने लड़्डू घेहे बर्फी और द्रव्यादि रखनेकी क्या जरूरत ? क्या ये चीजें ध्यानको पुष्टि देनेवाली हैं ? “वीर प्रतिमा वीर समान” यह कह

* सीढ़ी गिननेवालोंको भी छतपर पहुंचे बाद तो सीढ़ीको अवश्य छोड़ देना चाहिये; परन्तु मूर्तिपूजाको सीढ़ी माननेवालोंमेंसे कितनों-ने ऊपरके दर्जेपर थढ़कर मूर्तिपूजाका त्याग किया ? किसीने नहीं. त्यागी मुनियर्ग भी यात्रा करने जाते हैं और मूर्तिपूजन करते हैं. क्या विद्यार्थी सदाही धूँके पड़ेसे अ, आ, १-२ डिक्का करेगा ? क्या वह गहन शास्त्र और गम्भीर गणितका अभ्यास नहीं करेगा ?

कर जो प्रतिमाको भगवान माना जाय तोभी विचारनेकी बात है कि जब भगवान देह-धारी थे तब भी वे कभी लक्ष्मी और वनस्पतिको छूते नहीं थे तो अब ये चीजें उनकी मूर्तिके पास क्योंकर रखी जावें ? जो भगवान आधाकर्मा आहार बहोरते नहीं थे उनके पास आहार लाकर कैसे भोग लगाया जावे ? जो भगवान टामटीय जेवर आदि से शरीरसंस्कार नहीं करते थे प्रत्युत इसे क्षणभंगुर समझ कर सेवा सुश्रुषा करनेसे लोगोंको मना कर देते थे उनकी मूर्तिको बल्लालङ्कार और तेल फुलेल इत्रकी क्या आवश्यकता ? और गाने बजाने और नाचनेकी क्या जरूरत ? जो वीरभगवानकी मूर्ति ही वीरभगवान हो तो इनके अलङ्कारोंको जो चोर चुरा ले जाते हैं, उनके खजानेमेंसे उनने भक्त बड़ी २ रकमें मार खाते हैं उन्हें आसन देवता क्यों नहीं रोकते ? सेरेलन लोगोंने जब फ्रान्सको बरवाद किया और वहांके देवमंदिर और मठोंको लूटे उसका वर्णन करते हुए एक अंग्रेज विद्वानने लिखा

है कि " जिन कुलदेवताओंकी जिस समय जरूरत नहीं थी उस समय तो वे चमत्कार बताते थे और जब उनकी सचमुच मददकी जरूरत पड़ी तब न मालूम वे कहाँ जा छिपे !"

"All central France was now over-run, the banks of the Loire reached, the churches and monasteries were despoiled of their treasures, and the tutelar saints, who had worked so many miracles when there was no necessity were found to want the requisite power when it was so greatly needed".

कोइ २ यह दलील पेश करते हैं कि, मूर्तियाँ जमीनमें गड़ी हुई मिलती हैं इससे मूर्ति-पूजा सदासे चली आती है परन्तु मुम्बई जैसे सुधरे हुए नगरमें थोडा अरसा हुआ एक शिक्षित (?) मनुष्यने (जो जैनमतानुयायी था) किसी खास स्थान पर मूर्ति और रुपया गाढ़ दिया और जाहिर किया कि भगवानने मुझे स्वप्न दिया है कि मुझे निकालो; हजारों आदमी इकट्ठे होने लगे और मूर्तिके निकलने पर मानता होने लगी परन्तु

जब रुपये परकी साल (वर्ष) पड़ी गई तो भंडा फूट गया ! कौतुक पहचान लिया गया ! इससे यह सिद्ध होता है कि बहुतसी मूर्तियां इसी तरह दबा दी गई थीं. बहुतसी, मन्दिर जमीनमें दब जानेसे दब गई थीं. क्या यह योग्य है कि सर्वशक्तिमान भगवानकी मूर्तियां खोदकर हमें जमीनमेंसे निकालना पड़े ? और देवता लोग इतना भी काम न करें ? कभी २ मूर्तिपूजाको सिद्ध करनेके लिये शिलालेख और पुस्तकोंका प्रमाण दिया जाता है; परन्तु इन प्रमाणोंमें कदाचित् कोई एकआध ही विश्वास योग्य होते हैं कारण कि उस उस पंथके चलानेवालोंने अपनी उन उन पुस्तकोंमें पुरानी तिथि लिखमारी और अपने शिष्योंको १००-२०० वर्ष तक जाहिर न करनेकी आज्ञा दी, इस लिये कि उस वक्तके मनुष्य इस मतको प्राचीन मानें. ऐसे अनेक उदाहरण हैं. चलो हम यह मान भी ले कि प्राचीन समयमें मूर्ति थी तो इसी तर्क पर उसे सच्चा मान लेना तर्कशास्त्र [Logic] का दुरुपयोग है. एक अरेबि-

यन लेखकने लिखा है कि जो कोई जादुगर मुझे कहे कि तीन, दससे जियादा होते हैं, और इसे साबित करनेके लिये मैं लकड़ीका सांप बना देनेको तैयार हूं; इस बातपर मुझे ताजुब होगा सही परन्तु तीनको दससे जियादा कभी न मानूंगा. सच है लकड़ी का सांप हुआ इससे कुछ तीन दससे जियादा न हुए. मूर्ति पहले थी इससे वह सच्ची न हो गई. स्वयं महावीर स्वामीक जमानेमें 'गोसाला' था इससे क्या गोसालाका धर्म सच्चा हो गया? उस समय भी पाखंडी थे. तो क्या वे प्राचीन हैं इससे मानने योग्य कहे जायगे? बड़ी आश्चर्यकी बात है. मूर्ति-पूजा यदि भगवानकी आज्ञा होती तो भगवानकी आवेहव स्टेच्यू (Statue) क्यों किसीने न बनाया होता ?

कितनेही लोग ऐसी दलील पेदा करते हैं कि खटाईको देखकर मुखमेंसे पानी पडने लगता है. श्रृंङ्गार की गई स्त्रियोंकी तसवीर देखनेसे कामविकार उत्पन्न होजाता है वंसा दी वीतराग भगवानकी मूर्तिको देख-

कर वैराग्य उत्पन्न होता है. ऐसा कहना विश्व नियमसे अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना है, क्योंकि विषय तो इस जीवके साथ अनन्त कालसे लगे हुए हैं और इसीसे एक रह स्वभाव ही बनवैठे है (Habit is Second nature आदत दूसरी प्रकृति है.) स्त्रीका शब्द सुनतेही—सुन्दर चित्रपर निगाह पडतेही—स्त्री सम्बन्धी बातें सुनते न सुनते भी काम उत्पन्न होता है और वैराग्य बड़े २ उपदेशोंका उपदेश सुनते रहने पर भी, दुःखोंपर दुःख पडनेपर भी, महात्माओंके दर्शन करनेपर भी सहजमें नहीं होता, इसके लिये तो क्षयोपशम चाहिए. यह तो अपूर्व बात है. खटाई देखनेसे मूखमें पानी छूटने लगता है परन्तु मीठाई देखकर नहीं. झूठकी संगतिमें आदमी झूठा बन जाता है परन्तु महात्माकी संगतिसे एका-एक महात्मा नहीं हो जाता. हां इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि 'प्रत्येक बुद्ध' को बाह्य कारणोंसे वैराग्य उत्पन्न अवश्य होता है. परन्तु इससे यह कभी सिद्ध नहीं होता कि वैराग्य पैदा कर देनेवाले का-

रण 'पूज्य' हैं. भरतेश्वरने अरीमा भवनको, करकंठने वृषभको, दमूहने स्तम्भको, नमी-राजाने चूडीको, नीगाई राजाने आमको वन्दन किया हो ऐसा जैनशास्त्रमें कही भी नहीं लिखा; प्रत्युत श्री प्रश्न व्याकरण सूत्रमें पांचवे संवरद्वारमें प्रतिमा (चेइय) और पु-तली: दोनोंको देखनेकी, उनके विचार क-रनेकी, उनमें सन्तोष माननेकी, उनपर प्रीति रख मोहीत होनेकी मनाई की है (पढो, वितियं चखुइदियण.....नसइंच मइंच तथ क्रुजा) इतना होने पर भी कोई २ तो यहां तक कह डालते हैं कि—सामायिकमें बैठे हों तो भी उठकर पुष्पादिकसे मूर्तिपूजा की जा सकती है. जहांपर ऐसे २ बहमोने अपना गहरा घर कर लिया हो वहां पर कौनसा तर्कशास्त्र काम कर सकता है ? जब शास्त्रोंके देखनेमें ही दोष माना जाय तब शास्त्रोंके प्रमाणोंका कौन भाव पूछे ? जब किसी भी तरह शतको फैलानेका उद्देश मान लिया जाय तब न्याय और अन्यायको देखनेकी किसे फुरसत ? ऐसा नहीं हो तो

गुरुके लक्षणको भली भाँति जाननेवाले जैन अकिंचन-निर्ग्रन्थ गुरुके सत्कारमें रुपया पैसा क्यों देवे ? और उनके-गुरुके स्वर्गवास कर जाने पर उनके छोड़े हुए हजारोंके माल पर क्यों किसी साधुको वारिस करें ? परन्तु जब तक मनुष्य मृतके मदसे मत्तवाला है तब तक सत्यको नहीं ग्रहण कर सकता. कंचन और कामिनीका सर्वथा जिसने त्याग न किया हो वह 'साधु' कहा ही नहीं जा सकता-उसे गुरु होनेकी सर्वथा योग्यता नहीं है इस मुख्य नियमको भी क्या उपनियमकी आवश्यकता है ?

समझदार आदमी अपने मनमें ही विचार कर लेंगे कि भगवानकी मूर्ति सुख देनेवाली हो तो सदा और सब जगह सुख देनेवाली ही होनी चाहिए. परन्तु नहीं; मूर्तिका उपदेश करनेवाले कहते हैं कि "पश्चिमकी ओर सुख रखकर पूजा करनेसे चोथी पीढ़ीमें कुलक्षय हो जाता है, दक्षिणमें सुख कर पूजनेसे सन्तति नहीं होती, अग्निकोणमें सुख कर पूजा करनेसे सम्पत्तिका नाश हो जा-

ता है और नैऋत्य कोणमें मुखकर पूजा करनेसे परिवार की खैर नहीं रहती, इत्यादि” जिस भगवानकी पूजासे कुल क्षय हो, धनका नाश हो वह भगवान किस कामका ?

संस्कृत और मागधीके जाणनेवाले पुरुषोंने धर्मके नामसे कैसा उपदेश किया है इसकी बराबर समझ देनेके लिये नीचे लिखे हुए उदाहरण आवश्यक हो पड़ेंगे :

(१) ‘श्राद्धविधि’ ग्रन्थमें लिखा है कि—
“सांठेकी खेती, समुद्र, योनिपोषण, और राजाकी कृपा फौरन दरिद्रताको मिटा देते हैं; सुखकी इच्छा करनेवाले अभिमानी मनुष्य चाहे राजसेवाकी भले ही निन्दा किया करे परन्तु राजसेवा किये बिना स्वजनका उद्धार और शत्रुका संहार नहीं हो सकता.” एक मुनि शत्रुक नाशकी युक्ति बतावे और योनिपोषणकी हिमायत करे यह क्या जैनशास्त्रके अनुसार ठीक हो सकता है ?

(२) जिनदत्तमुरिकृत “विवेकविलास” में से नीचे लिखे हुए उदाहरण काफी होंगे:—

(अ) आसने बाध शय्यायां
जीवांगे विनियोजयेत् ।
जायन्ते नियत् वश्याः
कामिन्यो नात्र संशयं ॥

स्त्रीको वश करनेके लिये यह कामिनीके त्यागी महाराज बेचुक् युक्ति बतलाते हैं कि जिस ओरकी नाक चलतीहो उस ओर स्त्रीको आसनपर या बिछोनेपर बिठावे तो वह अवश्य वश होतीही है। “नात्रसंशयः” की बहार तो देखो कि लिखने वालेने इसका पूरा अनुभव ही कर रक्खा हो ऐसा सूचित करता है।

(ब) दहनास्त्र चल रहाहो उस समय पुरुषको चाहिए के विलासक वचनोंसे स्त्रीको कामविकार उत्पन्न करे और बाद इस प्रकार संभोग करे कि स्त्री इन्द्रियक कमलाकार मूलदेशमें वीर्य सम कालमेंही मिले ऐसा हो तो पुत्र उत्पन्न होता है। ”

(क) “अमृतका स्थानं मसलनेसे स्त्रियों अवश्य वश हो जाती हैं। खासकर जो गुह्यस्थानमें अमृतकला आई हो तो उसे मस-

लने फौरन ही स्त्रियां वश होती है. ”

(ड) अलग २ ऋतुओंमें कैसे मुख पाना—मजे उडानी इसके बारेमें यही महात्मा लिखते हैं कि:—“ ग्रीष्मऋतुमें अपनी स्त्री रूपी बेलके स्पर्श करनेसे तापको शान्ति होती है और जलसे भीजे हुए पंखेकी हवा बडा ही आनन्द देती है. हेमन्त ऋतुमें सुगंधित पदार्थ लगाये हुए पुष्ट और बडे २ स्तनवाली मनोहारिणी युवती और कोमल तथा उष्ण स्पर्श-वाली शय्या शीतको दूर भगा देती है ”*

आगे चलकर इसी पुस्तकमें स्त्रियोंके लक्षण, बेटा या बेटी होनेके चिन्ह वगैरा २ लिखे हैं. अब इसे जैनशास्त्र कहा जावे या क्रोडशास्त्र, इसे साधारणसे साधारण मनुष्य भी समझ सकता है. इतना ‘सैम्पल’ बता-

---

* हम यह क्वॉटेशनके बारेमें पाठक गणसे शत बार क्षमा चाहते हैं. जिस बात साधु कहलानेवालेको प्रगट करनेमें शर्म न आई उस बातको नष्टनाके तोर पर प्रगट करनेमें भी हम शर्मकेमारे मर जाते हैं.

नेमें भी मुझे शर्म आती है. क्या हम ऐसे पुस्तकोंमें श्रद्धा रख सकते हैं ?

मूर्तिपूजाके और दूसरी तरहके ग्रन्थ ऐसे ही मनुष्योंने घटे हैं. ब्राह्मणोंमेंसे* जैनोंमें आये हुए पण्डितोंने संस्कृत भाषाके ज्ञानके जोरसे ऐसी पुस्तकें बनाई. आज जैसे थोड़ी अंग्रेजी पढ़े हुए मनुष्यकी सामान्य मनुष्योंमें पूछ होती है और बड़ा आदर सम्मान होता है वैसे ही उनके वारेमें भी हुआ.

संसारी मनुष्यको संसार व्यवहारकी बड़ी जुरुरत है इसमें कोई सन्देह नहीं है परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि ऐसा

* ब्राह्मणोंमें वैयाकरणी नैयायिकादि हजारों मारे मारे फिरते थे उनका कोई नहीं पूछता था जब उन्होंने देखा कि जैनियोंमें खूब चलती है तो उन्होंने जैनमार्गका पक्ष किया और इस मतके लिये सैंकड़ों पद्य-मय विधि-ग्रन्थ बना डाले. जैन उनकी विद्वत्ताको पवित्रता समझने लगे और कइएक ब्रह्मकर भूलमें पड़े; क्योंकि कि उन्होंने जैसे ही वैसे मत बढ़ानेका इरादा रक्खा था.

उपदेश त्यागीको ही करना चाहिए. संसारमें तो रोटी पकाना-मैथुन सेवन करना आदि हजारों क्रियाएँ हैं तो क्या सब बातके उपदेशकी साधुको ही आवश्यकता है ? जो है तो रसायणविद्या, यंत्रविद्या, व्यापारकला, खगोल, भूस्तर, वाद्य आदि विद्या कलाकी भी जुरूरत है-बल्कि ज्यादा जुरूरत है.

इन आचार्योंमेंसे किसीएकने भी ऐसा उपदेश नहीं किया जिससे उन्नति बढ़ती. परन्तु जिसका ज्ञान ही न हो उसका उपदेश कैसे किया जा सकता है ? सच कहें तो यह है कि ऐसा उपदेश करना संसारी मनुष्यका काम है. दुनिया चाहे रसातल हो जाय त्यागी को यह विद्या सिखलाना किसी भांति योग्य नहीं है.

समयके प्रभावसे ऐसी दीती कि ऐसे बैसे चमत्कारोंमें ही साधु पुरुष धर्म बताने लगे. किसीने थाली उड़ाकर चन्द्रमा बतलाया. किसीने कुछ कौतुक किया और किसीने कुछ-बस इसीमें अपने २ धर्म (नहीं, मत) की उत्तमता मंजूर कराई. किसीने

विधिओं-वे भी एक दो नहीं-अनन्त बना डाली और संसारके छोटेसे छोटे कामके साथ भी धर्मका सम्बन्ध जोड़ दिया. यह मायाजाल यहां तक फैला कि इसमें फँसे हुए मनुष्य हिंसा और धर्मका भेद बताने वाले मनुष्यकी जान लेने तक तैयार होने लगे. जो मिथ्यात्वकी इस चरम उन्नतिके समयमें बहादूर और न्यायी अंग्रेज सरकारका राज न होता तो मूर्तियोंके न पूजनेके अपराधमें और त्यागी मुनियोंके खजानेकी ओर शंका करनेके दोषमें सैकड़ों गरीबोंको फांसीपर लटकना पड़ता !

इस तरह कितनेही मत मनुष्य जातिको अंधेरेमें धक्कलते हैं और जो अंधेरेमें हैं उन्हें बहार नहीं निकलने देते, इतनाही नहीं बल्कि मनुष्यत्वके जो मुख्य चिन्ह सरलता और बन्धुभाव हैं उन्हें देश-निकाला कर देते हैं. यह हुई 'मत' की बात; अब जैन 'धर्म' की सुनिये, जिससे 'मत' और 'धर्म' का भेद मालूम हो जावे.

(१) 'जैनधर्मो मनुष्य जैन सिद्धान्तको

सत्य मानते हैं, यही क्यों, उनके अनुसार अपना चरित्र रखते हैं और जितने अंशमें आचरण नहीं कर सकते उसके लिये चित्तमें दुःखी रहते हैं.

(२) 'जैनी' सच्चे जि से मानता है कि जैन सिद्धान्त सत्य है (परन्तु वह उसके अनुकूल चल नहीं सकता.)

(३) 'जैनमती' जैन धर्मके सिद्धान्तों-को स्वयं जिस तरह समझा हो वैसे ही चाहे जिस तरह (योग्य रीतिसे या अयोग्य रीतिसे) फैलानेमें ही धर्म मानता है और 'अपना कक्का सच्चा' करवाने के लिये हिंसा, चोरी, जूठ, जुल्म आदि कोई काम करना पड़े उसे भी अधर्म नहीं मानता.

(४) 'जैनाभासी' जैन सिद्धान्तोंका नाश करनेवाले हैं; जैनका भेस कर जैनियोंकी आंखोंमें धूल, झोकनेका यत्न करते हैं. जैनधर्मी, जैनी, जैनमती और जैनाभासीमें जमीन-आसमानका फरक है; इस बातको समझने वाले बहुत कम हैं और बहुत

ही इसको जाननेकी परवा करते हैं.

इतना लिखभेके बाद मैं अपने मूल
लिपर कुछ लिखता हूं: "स्थानकवासी
साधुमार्गी जैनधर्म इस नामसे प्रसिद्ध धर्म
चा है या क्या?" मैं भी इसी वर्गका
इससे पाठक मुझे इसका पक्ष करता हुआ
न यह सहज है; परन्तु यह लेख लिखती
ह मैंने निश्चय किया है कि किसीका पक्ष
किसीकी विरुद्धता नहीं करूंगा और
पने निश्चयको प्रभुकी साक्षीसे पालन क-
गा; फिर मेरी समझमें भूल हो यह एक
सरी बात है; पाठक पक्षपात न खियाल करें.

स्थानकवासी, देरायासी, दिगम्बरी,
तमानन्दी, क्रिश्चियन नाम मात्रका नाश है
और जबतक नाम है तब तक 'पूर्ण सत्य'
नहीं कहा जा सकता. 'धर्म' सत्य है परन्तु
जब धर्मके नामसे अलग २ और भूलभरी
मानताएं प्रचलित हो गईं तब 'जैनधर्म'
नाम देना पडा; और जैनधर्ममें भी भगवा-
नकी आज्ञाके विरुद्ध मनमानी बातें होने
लगी तब "साधुमार्गी जैन" नाम रखनेकी

जुरूरत पड़ी. यह धर्म कुछ नवीन बातें बता-
नेका दावा नहीं करता. फिर यह धर्म पालन
करनेवाले कुछ स्थानक (उपाश्रय) में नहीं
बैठे रहते परन्तु उनकी आत्मायें स्थानकमें
(जहां पवित्रात्मा साधु लोग रहते हैं) रहती है
और इसीसे 'साधुमार्गी' या 'स्थानकवासी'
नाम धर्मका रक्खा गया जान पड़ता है.
जैसे श्वेताम्बरी कहनेसे यह नहीं माना जाता
कि इस मतको माननेवाले सब सफेद कपड़े
पहनते हैं, बल्कि वे श्वेत वस्त्र धारण करने-
वाले धर्मगुरुको मानते हैं अर्थात् उनके धर्म-
गुरु श्वेत वस्त्र पहनते हैं.

'साधुमार्गी' अर्थात् 'साधुता [sanctity]
ही मार्ग है जिन्का' ऐसे लोगोंको 'दूंदीआ'
भी कह लोग कहते हैं. इस शब्दकी बड़ी
निन्दा हुई है और पूजा भी हुई है—बुराई
हुई है और तारीफ भी हुई है. परन्तु इ-
सका रहस्य यह है:—

“ दूंदग दूंदत दूंद लिया सय,

“ वेद पुराण किताबमें जोई;

“ जैसा महीमें मांखण दूंदत,

“ऐसो दयामें लियो है जोई.

“दूढत है तव ही चीज पावत,

“बिन दूढे नहि पावत कोई;

“ऐसो दयामें ही धर्म दूढो,

“जीवदया बिन धर्म न होई.”

चारों ओर निगाह डाल कर विचार करनेसे जो कुछ सत्य मालूम हुआ उसे दूढ कर-हेर कर जो कुछ उपदेश किया गया वह ‘दूढिया धर्म’ (Puritan) के नामसे प्रसिद्ध हुआ. दूढनेसे ही अच्छी २ औषधियां प्रकट होती है, दूढने पर ही हुम्न-रकलाका आधार है. दूढनेसे ही इतिहासका पता चला है; इसी दूढनेने दूढिया धर्मको जन्म दिया ! ‘जन्म दिया’ यह कह कर मैं इस धर्मके विषयमें अपमान कर रहा हूँ, क्यों की सत्य तो सदा ही रहता है, वह कभी उत्पन्न नहीं होता; अलबता वह ढंक जाता है, उसे कोई न कोई महापुरुष निकास कर जगतमें प्रकट कर देता है.

जैन धर्म रुपी अग्निको जब ‘जैन म-

ती 'और' जैनाभासियों' ने मिथ्यात्व रूपी राखसे ढंक दिया तब लोहखंडके मजबूत हाथवाले मनुष्यकी जुरुरत पड़ी. वेद मता-जुयायियोंमें सत्य कहा है कि 'जब २ दुनियामें अन्धकार (धर्मग्लानि) होता है तबतब अवतार उत्पन्न होते हैं. " इसी नियमके अनुसार जैनोंमें १ वीर उत्पन्न हुआ. उसने जैनमति और जैनाभासीयोंका राखका आवरण फुंक कर उड़ा दिया और अग्निको प्रकट कर दिखाया. इसकी फुंक ऐसी प्रभावशाली थी कि देखते ही देखते उसका असर पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण चारों ओर पड़ा और जैनमति और जैनाभासीयोंका आध भाग शुद्ध सुवर्णका ग्राहक हो गया. X

X लाखों साधुमार्गीयोंमेंसे १-२ मनुष्योंको संसारी लालच दे कर जो कोई जैनमती या जैनाभासी अपनेमें मिला लेते हैं वे फूल कर कुप्पा हो जाते हैं. परन्तु वे यह नहीं सोचते हैं कि उनके लाखों मनुष्योंको उत्तममार्गी बना दिया वन्हींमेंसे एक-दो को वापस खींच लेनेमें सुन्नीकी बात क्या है ?

यह तो हुआ परन्तु इससे ईर्ष्या उत्पन्न हुए विना रह न सकी. स्वयंवरमें अनुपम सुन्दरीको पानेवालेसे और २ क्षत्रिय ईर्ष्या और शत्रुता कर बैठते थे यह कुछ इतिहासप्रेमियों से छिपा हुआ नहि है.

साधुमार्गी या स्थानकवासी जैन धर्मकी शीघ्र की हुई जीतने ऐसा ही परिणाम उत्पन्न किया और इससे यह विजय 'मूल्यवान विजय' (dear bought) हो पडा. धर्मक्षेत्रमें उनसे स्पर्धा करनेवाले उनके सहोदर नीचसे नीच शब्दोंसे उनकी निन्दा करने लगे और ऐसी तजवीज तक करने लगे कि दुनियामें इस वर्गके मनुष्योंको घृणासे देखा जाय. इसका परिणाम (साधुमार्गियोंमें उन्नति-अवनतिके नियमानुसार उत्साही मनुष्योंकी कमी होनेसे) यह हुआ कि आज यह ज्योति फिर आच्छादित हो गई है, जिसे फिर कोई वीर उत्पन्न हो कर प्रगट करेगा.*

---

* यह शब्द निकलते ही जलज्वरि हुई, इससे अच्छी भाषा की जा सकती है.

जिसको निन्दा करनी होती है वह अच्छी है अच्छी वस्तुकी भी निन्दा करता है. (निन्दक मति का यही दुःख है. निन्दककी बुद्धि कलुषित-भ्रष्ट होती है. आगे चलकर उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती कि सत्यासत्यको समझ भी सके) * स्थानकवासी जैन धर्मके निन्दकोंको जब और कुछ निन्दा करनेको नहीं मिला तब इस धर्मकी उत्तम दयाके सिद्धान्तकी ही हँसी करना शुरू किया और दलील देने लगे कि 'दया' एक सद्गुण है परन्तु स्थानकवासी उसे हृदयके बाहार खींचकर दुर्गुण बनाते हैं

---

* निन्दाके भयके कभी अपने कर्तव्य से न चुकना चाहिए इसी बातको एक महानुभावने अपने "विद्वद्विषाद हरस्तोत्र" में लिखा है " निन्दायानः किं विषादः प्रभोस्यान्वृणां ययोनिन्दकानां हि निन्दा " अर्थात् हे प्रभो निन्दासे हमें क्या विषाद होवे ? क्यों कि निन्दकोंका तो धर्म ही निन्दा है; यदि वे निन्दा न करें तो निन्दक ही कैसे रहेगा ? (अनुवादक).

यह कहना ही मिथ्या है और धर्मके मूल सिद्धान्तसे सर्वथा विपरीत है. सत्यकी हद ही नहीं होती, फिर उसे हदबाहर लेजानेका कुछ अर्थ ही नहीं है. शील सद्गुण है; क्या इसमें २-४ स्त्रीयांकी छुट रखना बाजबी कहा जायगा ? हां, जो महाव्यभिचारी है उसके लिए कदाचित् कोई ऐसी नियमीत व्यवस्था कर दे परन्तु क्या इसमें कोई सर्वथा ब्रह्मचारीको सद्गुणकी हद बाहर जानेका दोषी बना सकता है ? इसी तरह दया सद्गुण है तो सदा और सर्वथा सद्गुण ही है और जितने अंशमें उसका पालन न हो उतने ही अंशमें उस सद्गुणकी कमी है. सत्पुरुषोंके हृदयमें इस कमीके लिये खेद भी होता है.

थोड़ी देरके लिये ऐसा होनेपर भी सिर्फ दलील करनेको यह मान भी लें कि स्थानकवासी जैन या इनके साधु दयाको हदवार ही खींचते हैं और उसे दुर्गुणमें परिणत करनेकी भूल करते हैं तोभी यह भूल सन्मार्ग की ओर है—यह भूल निरपराधी है. इनके साधु श्री और श्री (इन्द्र) को स्पर्श भी नहीं करते; केवल इतना ही उनको निर-

पराधी साबित करने को बस है. इससे उन्हें किसी को ठगनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती और इसीसे वे औरोंकी तरह धर्मके नामसे द्रव्य इकट्ठा नहीं करते और न पैसा उपदेश ही करते हैं. जो धर्मके नामसे मैला इकट्ठा कर सकते हैं वे उस पैसेको काम पड़ेसे अपने लिये भी खर्च कर सकते हैं, और ऐसा करनेकी आदत पड़ने पर पैसा इकट्ठा करनेको झूठ भी बोल सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, स्त्रियोंसे संसर्ग भी बढ़ा सकते हैं. पैसेके छूनेसे उत्पन्न होनेवाले ये सब दोष स्थानकवासी साधुओंसे हजार कोस दूर रहते हैं और इसीसे वे विल्कुल निर्दोष प्राणी हैं. ऐसेही पुरुष निरुपद्रव होते हैं और सच बोलनेकी, सच्चा उपदेश और संमति देनेकी हिम्मत रखते हैं. ऐसे ही पुरुष मूर्खता और पाप में गड़ी हुई दुनिया को अपने उपदेश और सलाहसे निकाल सकते हैं. इन्हीं कारणोंसे स्थानकवासी जैनमुनि संसारको आशिर्वाद रूप हो जावें इसमें क्या आश्चर्य, या क्या संन्देह ? इस बातको,

थोड़े समयमें ही स्थानकवासी साधुओंके अनुयायियोंकी संख्याका लाखों पर पहुंच जाना और भी पुष्ट करता है, जो ये साधु अपने शास्त्रोंको महनतके साथ पढ़े और एक आध "टूनींग कालेज" का सुभीता पाकर सूक्ष्मसे सूक्ष्म अंश शास्त्रोंका समझ सकें तो वे जगतके बड़े भागको तारनेमें समर्थ हो जावे, इस बातको स्वीकार न करना गैर-इंसाफी होगी कि अब अब कुछ साधुपनका बंधन शिथिल होता जाता है, परन्तु यह भी निधडक-बिना किसी भय संकोचके-कह देना अयोग्य नहीं है कि यह शिथिलता दंड देने योग्य है, आचार्योंको चाहिए कि वे अपने शिष्यों पर पूरी २ निगाह रखें और जब देखें कि किसी में किसी तरहकी शिथिलता आ गई तो वे फौरन उसे दूर करावें, जो इस सूचनापर इस पंथके प्रत्येक आचार्य अमल करें तो फिर स्थानकवासी जैनधर्म सर्वमान्य होनेमें कुछ सन्देह नहीं रहता, 'मुक्तिफोज' कवीर पंथी साधु वगैरा से अवश्य उत्तम और जियादा काम कर सकती है.

मैनस्थानकवासी, दूदिया, दयाधर्मी, सा-
 धुणार्गी वगेरा नामसे इस पंथके मनुष्य कहे जाते
 हैं परंतु ये नाम कुछ, सूत्रोंमें नहीं हैं. ये नाम
 तो गुणसूचक हैं. यह पंथ कब उत्पन्न हुआ
 (सच तो यह है कि इसका जन्मही नहीं हुआ,
 सदाका है परंतु अभी प्रसिद्धिमें आया)
 इस बातको जानने के लिए अब इतिहासको
 देखें. इतिहास क्षेत्रमें आनेके पहले मैं इस
 बातको मंजूर करता हूं किनमें कोई बड़ा
 इतिहासवेत्ता हूं और न बड़ा भारी खोज
 करनेवाला; परंतु धर्मसंवन्धी अध्यासके
 समयमें जो कुछ मेरे पढ़नेमें और सुननेमें
 आया है उसीका सारग्रहांपर दूंगा. इसमें भूलें
 भी होनी बहुत कुछ सम्भव है और ऐसी
 भूलोंको कोई प्रेमपूर्वक मृचित करेगा तो मैं
 उनका कृतज्ञ हूंगा, (परंतु मैं यह पहले ही
 कहदेता हूं कि मैं वादविवाद में उतरनेको
 राजी नहीं हूं.)

प्रकरण २.

श्री महावीर स्वामीके समयसे
लोकशाहके समय तकका
संक्षिप्त दिग्दर्शन.

जब चाये आरेके ७५ वर्ष बाकी रह
गये थे तब भरतक्षेत्रके मध्यखंडान्तर्गत बिहार
प्रान्तके पूर्वकी ओर कुंडलपुरकी पास क्षत्रिय-
कुंड नामक गांवमें सिद्धार्थ राजाकी त्रिशि-
लादेवी नामकी पटरानी की कुंखसे अन्तिम
तीर्थंकर श्रीमान् महावीर स्वामीका जन्म हु-
आ (चैत्र शुक्ल १३ मंगलवार उत्तरा फा-
ल्गुणी नक्षत्रके पहले पायेमें विक्रमसे ५४२
वर्ष पहले यह हुए हैं.) इन्होंने ३० वर्ष गृ-
हस्थाश्रममें रहकर मार्गशीर्ष बुद १० याने
अमान्त मासके हिसाबसे कातिक बुद १० के
दिन दीक्षा ग्रहण की उस समय चासठ इन्द्रोंने
तथा श्री महावीरके भाई नन्दीवर्धनने बड़ी
धुमधामके साथ दीक्षा महोत्सव किया. साढे
बारह वर्ष तक उन्होंने अनेक कष्ट सहें और
वैशाख शुक्ल १० के दिन उन्हें फलज्ञान-

की प्राप्ति हुई. सर्वज्ञ होनेके बाद वे सब जी-
 वोपर समान दयाभाव धारी होकर जगह-
 घुमकर सदुपदेश देने लगे, जिसका वर्णन
 उववाइ सूत्रमें किया है. इनके उपदेशसे ११
 गणधर, १४००० साधु और ३६००० सा-
 ध्वी बने; इनमेंसे ७०० केवल ज्ञानी हुए तथा
 १५९००० श्रावक ३१८००० श्राविका हुए.
 इस तरह भव्य जीवोंका उद्धार करते हुए
 ३० वर्ष तक कैवल्य प्रवृज्याक पालनकर
 पावापुरी नगरी के हस्तिपाला राजाकी शा-
 लामें कार्तिक वदि अमावास्याके दिन स्वाती
 नक्षत्रमें सब कर्मोंका क्षयकर मोक्ष धामको प-
 हुंचे; इसी समयसे जैनोंमें वीर संवत् चला,
 जिसे २४३५ वर्ष हो गये.

चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर देव
 चौथे आरे के अन्त समयमें हुए उनके का-
 योत्सर्गके बाद तीन वर्ष और साढ़े सात म-
 हीने ही चौथा आरा चला बाद पांचवां आ-
 रा बैठा—चतुर्थ काल पुरा हुआ और पंचम
 काल लगा.

महावीरके ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्यने अपना संवत् चलाया जिसे १९६५ वर्ष हो गये, इससे सिद्ध होता है कि आजसे $४७० + १९६५ = २४३५$ वर्ष पहले तो भूत भविष्य और वर्तमानके जाणने वाले—सब संशयोंके दूर करनेवाले पुरुष संसारमें मृत्युक्षमोजूद थे और किसीको कर्म सिद्धान्त, दया-भाव और जैन धर्मपर शंका करनेका कोई कारण ही नहीं था. हां, कुज दुष्कर्मों जीव पहले भी थे और आयंदा भी रहेंगे यह बात दूसरी है.

कहा जाता है कि महावीर देवको वन्दन करनेको शकेन्द्र आया था उसने एकदके पूछा कि “ हे भगवान ! आपके जन्म नक्षत्रमें तीसवां भस्मग्रह २००० वर्षकी स्थितिका बैठा है यह क्या सूचना देता है ? ” भगवानने उत्तर दिया कि “ २००० वर्षतक श्रमण-निर्ग्रंथ-साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाकी उदय पूजा नहीं होती. इस भस्मग्रहके उतर जाने बाद फिर धर्म चमक उठेगा और पूज्य पुरुषोंका आदर सत्कार होगा. ” यह भविष्य

कथन विलकुल सत्य होता दिखाई दे रहा है। क्यों कि महावीर निर्वाणके ४७० वर्ष बाद विक्रम संवत् चला और विक्रम संवत् १५३१ में लोकाशाहने जैन धर्मके तत्वोंको ढूँढ निकाला—अर्थात् २००१ वें वर्षमें लोकागच्छकी उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति होनेके साथ ही चारों ओर फैला और उसके उपदेशक जगह जगह पूजा सत्कार पाने लगे ! थोड़े ही समयमें उस धर्ममें लाखों आदमी हो गये, इससे ज्ञान होता है कि भगवानकी वाणीके अनुकूल लोकाशाहका स्थापित किया हुआ स्थानक वासी या साधुमार्गी जैन धर्म विलकुल सच्चा है इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसको न मानना न्यायशास्त्रको न मानने जैसा है—लॉजिकका तिरस्कार करने तुल्य है।

श्री महावीरके बड़े शिष्य गौत्तम ऋषि को कार्तिक शुक्ल १ के दिन प्रभात समयमें केवल ज्ञानकी प्राप्ति हुई और वे १२ वर्षतक तप कर कर्मोंका नाश कर मोक्ष धामको गये।

(१) श्री गौत्तमको जिसदिन केवल ज्ञानकी प्राप्ति हुई उसदिन श्री महावीरके पाट

पर पांचवे गणधर सुधर्म स्वामीको विठाया गया। ये सुधर्म स्वामी कोलक गावके वैशाखन गोत्री थे। इन्होंने ५० वर्ष गृहस्थाश्रममें रहे। २० वर्ष भगवानकी सेवामें रहे, १२ वर्ष तक गुप्त रीतिसे आचार्य पद पर रहे और फिर केवलज्ञानी हो ८ वर्षके बाद (महावीरके २० वर्ष बाद) मोक्ष धामको गये।

(२) इनके बाद जम्बु स्वामी पाटपर विराजे। इनका जन्म राजगृह नगरीके काश्यप गोत्री ऋषभदत्त सेठकी धर्मपत्नी धारिणीकी कूखसे हुआ था। १६ वर्षतक गृहस्थाश्रम चलाया; बाद ८ स्त्री और नवानवे करोडका मालमत्ता छोड़ ५२७ मनुष्योंके साथ दीक्षा ली और ८० वर्षकी अवस्थामें मोक्षको पधारे। श्री महावीर स्वामीके मोक्षको जानेके बाद १२ वर्षतक गौत्तम स्वामी ८ वर्षतक सुधर्म स्वामी और ४४ वर्ष तक जम्बु स्वामी केवलीके पदसे सुशोभिता रहे। इनके बाद कोई केवली उत्पन्न नहीं हुआ—अर्थात् केवल ज्ञानका विच्छेद हुआ।

जम्बु स्वामीके मोक्षगमनके समय (वि-

क्रमसे ४०६ वर्ष पहले) दस बोलका विच्छेद हुआ (१) मनःपर्यवज्ञान (२) परमावधिज्ञान (३) पुलाक लब्धि (४) आहारक शरीर (५) कैवल्य (६) क्षायक सम्यक्त्व (७) जीन कल्पी साधु (८) परिहारविशुद्ध चारित्र (९) सूक्ष्म संपराय चारित्र और (१०) यथाख्यात चारित्र ये दस बोल जाते रहे. ऐसा होनेपर भी पाखंडी यहां तक कह देनेकी हिम्मतकर बैठते हैं कि हम केवल ज्ञानी है और आश्चर्य इस बातना है ऐसोंको सूत्रोंका आस्तिक मध्यम वर्ग नहीं परन्तु विचारस्वातन्त्र्यका पक्षपाती सुधारा हुआ वर्ग ही मानने लग जाता है ! हिप्नोटिज्म और मेस्मेरिज्मकी विद्याके जानने वाले कहते है कि यह विद्या सुधरे हुए मनुष्योंपर अच्छी तरह अजमाई जा सकती है. और धर्मके विषयमें भी ऐसा ही हुआ है सुधरे हुए मनुष्य धर्म सम्बन्धी पालिस किये हुए ढोंगोंमें बहुत जल्द गिरफतार होजाते हैं. भवतु ! हमें ऐसे सुधरे हुए लोगोंसे कुछ लेना देनी नहीं है हम तो फिर अपने इतिहासकी और झुकते है.

(३) जंबु स्वामीके बाद प्रभव स्वामी हुए. ये वीर संवत् ७६ में देवलोकको गये फिर (४) स्वयंभव स्वामी ९८ वें में (५) यशोभद्र स्वामी १४८ में और (६) संभूतिविजय १५६ वें वर्षमें देवलोक हुए. इनके बाद:-

(७) भद्रबाहु १७० वें वर्षमें.

(८) स्थूली भद्र २१५ ,,

(९) महागिरी स्वामी २४६ ,,

(१०) सुहस्ती स्वामी २६५ ,,

(११) सुप्रतिबुद्ध ३१६ ,,

(१२) इन्द्रदीन

(१३) आर्यदीन } ३१३-५८४ ,,

(१४) वयर स्वामी }

(१६) व्रजसेन स्वामी ६२० ,,

में देवलोक गये. अब इनमेंसे १४ वें तकका संक्षिप्त परिचय यहां पर देते हैं:-

(३) प्रभव स्वामी:-विंध्य पर्वतके पास जयपुर नाम नगरके राजा विंध्यके ये बेटे थे. राजाके साथ विरोध होजानेसे ये बाहर निकले थे, इनका गोत्र कात्यायन था. ३० वर्ष तक गृहवास कर इस वीरने दीक्षा ग्रहण

की थी. वीरके ७५ वें वर्ष में इसने अपना १०५ वर्षका आयु पूर्ण किया (विक्रमके ३९५ वर्ष पहले)

(४) स्वयंभव स्वामी:—गजगृहके इस वात्स्यायन गोत्री महाशयने २८ वर्ष गृहस्थाश्रमका पालनकर दीक्षा ली और ११ वर्ष पश्चात् युग प्रधानकी पदवी प्राप्त की और ६२ वर्षकी उम्र भोग ९८ वें वीर संवत्में स्वर्गवास किया (वि. पू. ३७२ वें वर्षमें.)

(५) यशोभद्र स्वामी:—तुंगीयायन गोत्र; २२ वर्ष गृहवास, १४ वर्ष व्रत पर्याय, ५० वर्ष युग प्रधान पदवी ८६ वर्षकी उम्रमें स्वर्गवास (वीर संवत् १४८ और विक्रम पूर्व ३२२ वर्ष.)

(६) संभूति विजय स्वामी:—माढर गोत्र ४२ वर्ष गृहवास, ४० वर्ष व्रत पर्याय ८ वर्ष युग प्रधान पदवी, ९० वर्ष उम्र (वीर संवत् १५६ वि. पू. ३१४ में) स्वर्गवास.

(७) भद्रबाहु स्वामी:—माचीन गोत्री ४६ वर्ष गृहवास, १७ वर्ष व्रतपर्याय, १४ वर्ष युग प्रधान पदवी, ७६ वर्षकी उम्रमें (वीर

संवत् १७० वि. पू. ३००) स्वर्गवास. इनके भाईका नाम वराहमिहिर था. इन्होंने जैन साधुपन छोड़कर "वराह संहिता" बनाई. मुझे मिली हुई पुस्तकोंमेंसे एकमें लिखा है कि:-ये मुनि अखीरी चौदह पूर्वधारी थे. इनके समयमें अकाल पड़नेसे चतुर्विध संघको बड़ा संकट हुआ. उस समय पाटलीपुत्र शहरमें श्रावकोंका संघ इकट्ठा हुआ और सूत्रोंके अध्ययन आदिका निश्चय किया तो कुछ फेरफार जान पड़ा. ऐसा देखकर इन्होंने दो साधुओंको नेपाल देशमेंसे भद्रबाहु स्वामीको बुलानेको भेजा. उन्होंने संयोगोंका विचार कर १२ वर्ष बाद आनेका कहा. बाहर वर्षका अकाल पूरा होजाने पर साधु इकट्ठे होकर सूत्रोंको मिलाने लगे. ज्ञानका विच्छेद होता देखकर स्थूलभद्रादि ५ साधुओंको भद्रबाहु स्वामीके पास नेपाल भेजे. चार साधु तो हिम्मत हार गये परन्तु स्थूलभद्रने दस पर्वका अभ्यास किया. ग्यारह पर्वका अभ्यास करते समय उन्हें विद्या अजमानेकी इच्छा हुई इससे जब भद्रबाहु स्वामी बाहर गये तब

स्थूलभद्रसिंहका रूपकर उपाश्रयमें बैठे । गुरु ने पीछे आकर यह सब देखा इससे उन्हें विचार आया कि अब ऐसा समय नहीं रहा कि विद्याको कायम रख सके या पचा सके. और आगे पढ़ाना बन्द कर दिया ऐसा करने पर भी जब श्री संघका बड़ा ही आग्रह देखा तब बाकीके पर्वका मूल मात्र पाठ सिखाया, अर्थ नहीं बताया. स्थूलभद्रके समयके बाद चार वर्ष और प्रथम संहनन, प्रथम संस्थानका विच्छेद हो गया.

(८) स्थूलभद्र स्वामी:—पाटली पुत्रके गौत्तम गोत्री सगडालके बेटे, ३० वर्ष गृहवास, २४ वर्ष व्रतपर्याय, ४५ वर्ष युग प्रधान पदवी, ९९ वर्षकी उम्रमें (वीर संवत् २१५ वर्षमें विक्रम पूर्व २५५ में) स्वर्गवास.

(९) महागिरि स्वामी:—लापत्य गोत्र, ३० वर्ष गृहवास, ४० वर्ष व्रतपर्याय १०० वर्ष युग प्रधान पदवी १०० वर्षकी उम्रमें (वीर संवत् २४५ वि. पू. २२५ में) स्वर्गवास. इस समयमें आर्यमहागिरिके शिष्य वदीश इनके शिष्य उमा स्वामी और इनके

शिष्य श्यामाचार्यने पञ्चवणा सूत्रकी रचना की और वीर संवत् ३७६ में स्वर्ग पाया।

(१०) सुहस्ती स्वामीः—वसिष्ठ गोत्र, ३० वर्ष गृहवास, २४ वर्ष व्रतपर्याय ४६ वर्ष युगप्रधान पदवी, १०० वर्षकी उम्रमें (वीर संवत् २९१ वि. पू. १७९ में स्वर्गवास। इन आचार्यके पास अवन्ती सुकुमालने ३२ स्त्रियोंको छोड़ दीक्षा ग्रहण की।

(११) सुप्रतिबद्धः—व्याघ्रापत्यगोत्र, ३१ वर्ष गृहवास, १७ वर्ष व्रतपर्याय, ४८ वर्ष युग प्रधान पदवी, ९६ वर्षकी उम्रमें (वीर संवत् ३१९ वि. पू. १३१ में) स्वर्गवास।

सुधर्मा स्वामीसे दस पादतक तो अणगार तथा निर्ग्रन्थ कहे जातेथे; परन्तु ग्वारवें पादसे (सुप्रतिबुद्ध आचार्यने काकंदीक नगरीमें करोड़ों दफे सूरि मंत्रका जप करनेकी वजहसे) “कोटी काकंदी गच्छ” नाम पडा।

(इसी समयमें प्रथम कालकाचार्य हुए और श्याम वर्ण होनेसे श्यामाचार्य भी

नाम पडा.)

(१२) इन्द्रदीन स्वामी:—कौशिक गोत्री.

(१३) आर्यदीन स्वामी:—गौत्तम गोत्री.

(१४) वयर स्वामी:—गौत्तम गोत्री. वीर संवत् ४९६ में जन्म, ८८ वर्षकी उम्रमें वीर संवत् ५८४ में स्वर्गवास. बौद्ध राजाओंके समयमें इन्होंने दक्षिणमें जैनधर्मका प्रचार किया था.

वीरके बाद ६० वर्ष तक पालक राजाने अवन्तीमें राज्य किया. इसके बाद पाटलीपुरमें नवनन्दने १५५ वीर संवत् तक राज्य किया. बाद चंद्रगुप्त-विन्दुसार-अशोक-कणाल-सं-प्रति इन पांच राजाओंने १०८ वर्ष राज्य किया. इनके बाद पुष्पमित्रने ३० वर्ष, बलमित्र और भानुमित्रने ६० वर्ष. नयवाहनने ४० वर्ष, गर्दभिलने १३ वर्ष और सकोकाने ४ वर्ष. यों वीरके बाद २१ राजाओंने ४७० वर्ष तक राज्य किया और वीर संवत् ४७१

वै वर्षमें विक्रम संवत् चला. इस विक्रमने परदुःखभंजन नाम बहुत ठीक पाया; इसीने जाति व्यवस्था, न्यायनीति, और वर्ण आदि की परपाटी चलाई.

इसका मन्त्री सिद्धसेन नामक कात्यायन गोत्री ब्राह्मण था. इसने बहुत विद्या पढ़ अनेक पंडितोंको शास्त्रार्थमें हरा भरोचमें प्रवेश किया. यहां वृद्धाचार्यके साथ चर्चा करनेकी इसकी इच्छा थी परन्तु वृद्धाचार्य विहार कर गये थे इससे यह उनके पीछे हुआ और मार्गमें ही उन्हें जा मिला और ग्वाला-के साम्हने ही चर्चा शरु कर दी. वृद्धाचार्यने ग्वाल समझ सके ऐसी भाषा वाल शास्त्रार्थमें विजय पाया. बाद उन्होंने राज सभामें चर्चा की यहां भी आचार्य जीते और सिद्धसेन इनका शिष्य हो गया. संस्कृत ज्ञानके अभिमानसे एक बार सिद्धसेनने नवकार पन्चका संस्कृतानुवाद करनेकी इच्छा की इससे शुरूने उन्हें गच्छसे बहार निकाल दिया. जब संच बीचमें पडा तो आचार्यने आज्ञा की कि जब यह किसी महाराजका ध-

र्ममें लाकर धर्मकी प्रभावना करेगा तब इसे गच्छ में लुंगा. इससे बारह वर्ष तक इन्होंने धर्मकी प्रभावना की और बड़े बड़े ग्रंथ बनाये और राजाओंको जैनी बनाये अन्तमें यह गच्छमें लिये गये; ऐसा ग्रन्थोंमें लिखा है.

(१५) महावीरकी १५ वीं पाटके स्वामी श्री वज्रसेन स्वामी वीर संवत् ६२० में देवलोक हुए. इनके समयसे ४ गच्छ स्थापित हुए इन चारोंमेंसेही वर्तमान समयके ८४ गच्छ निकले हैं.

इसका वृत्तान्त यह है कि वज्रसेन स्वामीके समयमें ५ वर्षका एक और ७ वर्ष का एक यों बारह वर्षका अकाल पडा ! जिस समयमें दूसरे ५२ देशोंसे अन्नादि लानेका रेल स्टीमर जैसा साधन नहीं था ऐसे समयमें बारह २ वर्षका अकाल पड जाय तो कितना भयंकर समय हो सकता है जिसका विचार भी हृदयको त्रासदायक होता है ! उस समय लखपति लोग भी भूखों मरने लगे तो फिर विचारे ' भिखुओं ' का कहाँसे खानेको मिलता ?

ऐसे भयंकर समयमें—खराखरीके समयमें मर-
दके सिवाय कौन ठहर सकता था? सच्चे क्रि-
यावान ७८४ साधु तो संयारा कर मनुष्य भव
सार्थक किया, कितनेही भूखे मरते रहेने प-
र भी वहीं पड़े रहे. और कितनोनेही “देखो
भाई ! मरना तो पटापट लगा हुआ है, बच्चे
तक मरे जाते हैं; ऐसे समयमें भगवानको नै-
वेद्य भेट चढ़ाकर परलोक सुधार लेना चा-
हिए ” ऐसी २ बातें बनावकर अपने पेट भर-
नेके मार्ग निकाल लिये.

इस समयमें जिनपद नामका एक धनाढ्य
श्रावक मरने पड़ गया. इसको ब्रजसेन स्वा-
मीने शुभसूचक भविष्य कहा: कल दिशावरसे
अन्नकी भरती आवेगी; आपवात न करना.
इस उपकारके बदल इसने अपने ४ बेटोंको
इन मुनिके शिष्य बना दिये. चंद्र, नगेंद्र,
निवृत्ति और विद्याधर. इन चारों मुनियों-
ने खूब विद्याभ्यास किया परन्तु गुरुकी
आज्ञामें न रहकर ४ नये गच्छ बना लिये.

यों पन्द्रह पाट तकका समय व्यतीत
हुआ. इसके बाद आर्यरोह स्वामी, पुशगिरी

स्वामी, फल्गुमित्रस्वामी, धरणीधरस्वामी, शिवभूतिस्वामी, आर्यभद्रस्वामी, आर्यनक्षत्रस्वामी, आर्यरक्षितस्वामी, नागस्वामी, जेहिलस्वामी, विष्णुस्वामी, सहिल अणगार, और सत्ताईसवें देवर्धि क्षमाश्रमग हुए.

वीरसंवत् ९८० और विक्रम संवत् ५१० में देवर्धि क्षमाश्रमगने महावीर प्ररूपित तत्त्वोंको बलभीपुर नगरमें पुस्तकारूढ किये अर्थात् सूत्र लिखे. *

वीर संवत् ९८० तककी कितनीही तारीखी बात लिखने जैसी है. वीर संवत् १६४

---

* सूत्र लिखनेके बारेमें प्रसिद्ध है कि देवर्धि क्षमाश्रमग एक बार सुडका गांडिया बेर लायेये पगन्तु उसको वापरना भूल गये. कुछ कालके बाद उन्हें यह बात याद आई इससे उन्होंने विचार किया कि मनुष्योंकी स्मरण शक्ति कम होती जाती है और शास्त्र याद न रहेंगे इससे अच्छा हो कि पुस्तकें तैयार की जाय. इसी दूरदर्शीतसे प्रेरित हो शास्त्र लिखे.

में चन्द्रगुप्त राजा हुआ, ४७० में विक्रम संवत् चला, ६०५ में शालीवाहन शक चला, ६०९ में दिगम्बर पंथ* चला. ६७० में सांचोरमें

*मारवाडववली पट्टावलीमें लिखा है कि बुटक नामक साधुको आचार्यने एक कीमती वस्त्र दियाथा. बुटकने ममताकर उस वस्त्रको बांध रक्खा और पलेवण तक छोड दिया. गुरुने इस अयत्नाको दूर करनेके लिये उस वस्त्रको फाड 'मुहपति' बना साधुओंको बांटदी. बुटक इससे नाराज हो गया और जैन धर्मसे द्वेष करने लगा । उसने सब वस्त्र फैक दिये और दिगम्बर हो घूमने लगा और नये २ शास्त्र बना लिये. " स्त्रियोंकी मोक्ष नही होती; वस्त्र पहने वह साधुही नही " इत्यादि बातें चलाई. इस तरह इस पट्टावलीको देखनेसे मादूम होता है. दिगंवरीमत वीर संवत् ६०९ में चला (हमारे नजदीक ऐसा मानना किसी तरह ठीक नही है. वहुकी बातसे नाराज हुए साधुने नया पंथ नकाला यह बात हँसीमें उडाने योग्य है. सही बात तो यह है कि इतह इस लिखनेकी यहांकी परिपटी न होनेसे ऐसी इर्ष्या-द्वेष पूरित दन्तकथायें चल गई हैं.)

जोर था कि ऐसा वैसा मनुष्य तो उनके विरुद्ध प्ररूपणा कर जिन्दा ही नहीं रह सकता था, ऐसे समयमें हजारों-लाखों चैत्यवासियोंको शुद्ध जैन धर्म समझाकर अपना गच्छ स्थापन करने वाले लोंकाशाह कौन थे, कब और कहां कहां घूमे फिरे ये इत्यादि बातें आज भी हम पक्की तरह नहीं कह सकते, जो कुछ बातें उनके बारेमें सुननेमें आती हैं, उनमेंसे मेरे ध्यानमें मानने योग्य यह जान पड़ती है कि श्रीमान लोंकाशाह अहमदाबाद शहर के प्रसिद्ध साहूकार थे, इनका राजद्वारमें बड़ा मान था, इनके हस्ताक्षर बड़े सुन्दर थे, इनकी स्मरणशक्ति बड़ी तीव्र थी, एक दफे यह उपाश्रयमें गये; वहां ज्ञानजी वगैरा यति पुस्तकों को ठीक जमा रहे थे और जीर्ण ग्रन्थोंकी दशा देखकर खेद पा रहे थे, एक यतिने लोंकाशाहसे योंही हँसी ही हँसीमें कहा “शाहजी! आपके अक्षर बहुत ही अच्छे हैं; परन्तु हमारे किस कामके? इस भंडारका उद्धार करनेमें यह कुछ काम आयगे?”

जिसका स्वभाव ही सदा कुछ न कुछ

उपकार करनेका था ऐसे लोकाशाहने उत्तर दिया: "बड़ी खुशीसे, हो सकेगा इतने शास्त्रोंकी नकल कर देनेको मैं तैयार हूं."

इसी समयसे इन्होंने एकके बाद दूसरा सूत्र लिखनेमें ही दिन बिताना शुरू किया. श्री दश वैकालिक सूत्रमें "धम्मो मंगल मुक्खिहु अहिंसा संजमो तवो" ऐसा पाठ उनके बांचनेमें आनेमें और साधुओंका व्यवहार हिंसा-मय देखनेमें आनेसे उन्हें इच्छा हुई कि धर्मका सच्चा स्वरूप ढूंढना चाहिए. शास्त्रोंके लिखनेसे उनका ज्ञान बहुत बढ़ गया. यह बात सच है कि एक पुस्तक बांचनेकी अपेक्षा लिखनेसे दस गुणा ज्ञान बढ़ता है; कारणकि चाक्य लिखनेमें जितना समय लगे उतनेमें वह मस्तकमें अच्छी तरह जंच जाता है.

उतारनेको लिये हुए शास्त्रों मेंसे एक एक प्रति यतिओंके लिये और एक एक अपने घर उपयोगके लिये लिखी. इस तरह लोकाशाहके पास एक असेमें अच्छा जैन साहित्य इकट्ठा हो गया. येरी कल्पना ऐसी है कि ज्यों ज्यों लोकाशाह जैन शास्त्रोंकी

खुवियां समझते गये वैसेही वैसे दो दो प्रति
उतारनेका काम खुद न कर किसी लेखकके
पास कराते गये होंगे; कारणकि खुद श्रीमान
थे इससे दूसरी नकल करने जितना समय
उन्होंने बचा कर और २ शास्त्रोंके देखनेमें
बिताया होगा.

इस तरह लोंकाशाह पहले 'विद्यार्थी' और
फिर 'संशोधक' हुए. वर्योतक शास्त्र लिखनेका
और एकान्तमें विचारनेका काम करतेथे. वे
इस कामको Labour of love की रीतिसे—
अपने आन्तरीक प्रेमसे—करते थे. न कि
किसी भांतिके बदलेके लिये. पुण्योदयके
प्रभावसे वे धनवान थे; उन्हें खाने पीनेकी कोई
चिन्ता नहींथी. धर्म संबन्धी ऐसे महाभारत
काम ऐसोंसे ही हो सकते हैं.

इसी अर्सेमें अर्थात् १५२८ में अण-
हिलपुर पाटणसे लखमसी नामका साहुकार
अहमदाबाद आया. लोंकाशाहके साथ धर्मचर्चा
करनेका मौका मिला और धर्मका सत्य स्वरूप
समझमें आया. अब लखमसीको स्मरण हुआ कि
महावीर प्रभुके निर्वाण समयसे बैठा भस्मग्रह

उतरने वाला है इससे सत्यधर्म फैलानेको जो कुछ प्रयास किया जायगा सफल ही होगा. इस विचारसे दोनोंको हिम्मत आई और उन्होंने हर तरहकी जोखिम माथे पर ले धर्म-वीर (martyr) बनकर दुनियाको तारनेका निश्चय किया.

लखमसीने अपने गाँव जाकर वहाँ भी सूत्र लिखना-लिखाना, पढ़ना-पढ़ाना, बाँचना-बँचाना शुरू किया और बहुत जीवोंको ज्ञान दिया.

एक समय अरहटवाड़ा, पाटन, सुरत वगैरा के चार संव अहमदाबादमें आ पहुँचा और बरसात बहुत ज्यादा होनेसे उन्हें नियमित समयसे ज्यादा ठहरना पड़ा. संवके गृहस्थ यतिओंके पास व्याख्यान सुननेको जाते थे वहाँ लोंकाशाहका नाम उनके सुननेमें आया. वे झुतूहलके लिये लोंकाशाहके घर गये. नागजी, दलीचंद, मोतीचंद और शंभुजी नामके चारों संवकी भी और २ श्रावकोंके साथ लोंकाशाहका उपदेश सुननेको गये. लोंकाशाहने शुद्ध मुनिमार्ग और दया-

किया है. उसमें यक्ष और भूतके मन्दिरोंका वर्णन किया है परन्तु कहींभी तीर्थकरकी प्रतिमा या मन्दिरका जिक्र नहीं किया. जो सच मुच जिनदेवकी प्रतिमा या मूर्ति होती यक्ष मन्दिरोंकी तरह उसका भी वर्णन अवश्य किया जाता.

(३) बहुतसे श्रावकोंका वृत्तान्त सूत्रोंमें दिया है. उसमें परदेशी राजाओंके द्वारा दानशालाओं बनानेका, श्रेणिक राजाके 'अमार' घोष करानेका, श्रीकृष्णका धर्मदलालीकर हजारों पुरुषोंको दीक्षा दिलवानेका—आदि अधिकार चला है. परन्तु सूत्रमें कहीं भी किसी श्रावकके मन्दिर बनवानेका या प्रतिमा स्थापित करनेका अधिकार नहीं चला.

संखपोखली, उदाईराजा, अरणीक, आणंदजी ऐसे बहुत अच्छे श्रावक श्राविकाओंका अधिकार चला है परन्तु इनके इतिहासमें कहीं भी जैन मूर्ति पूजनेका अधिकार नहीं आया. हां, उन्होंने सुपात्रोंको दान दिये हैं, अष्टमी चतुर्दशी के पोष्य किये हैं, ग्यारह पडिमा (प्रतिमा)का आदर कि-

सी
शा-
हम्मत्
रन्तु
हुक
रैर

या है, कितनों हीने संधारे किये हैं: ऐसी २ बहुतसी बातोंका उल्लेख किया है. जो मूर्तिपूजा उस समय ये लोग करते होते तो उसका भी उल्लेख अवश्यही होता. (और इनके परिवार और घरका वर्णन भी उसमें है परन्तु नहीं लिखा की किसीके घरमें देवरा या प्रतिमा थी.)

(४) शास्त्रोंमें मुनियोंको पंचमहाधत-धारक और पंच आचारके पालक कहा है. और पांच आश्रवका सेवन करने वालेको कुगुरु बताया है; इतनाही क्यों कुगुरुको गुरु असाधुको साधु मानना मिथ्यात्व कहा है (श्री ठाणंगजी सूत्र.)

(५) प्रश्न व्याकरण नामक जैन सूत्रमें प्रतिमाके स्थापन करनेवाले, पूजनेवाले देवतुल्य मानकर उसके लिये हिंसा करनेवाले धनरक गतिके अधिकारी बताये हैं. श्री आचार्यारंग सूत्रमें भी इस बात पर खूब जोर दिया है. ऐसी सारी परन्तु साफ दलीलोंके मुन-नेसे संघवी और उनके साधियोंको ज्ञान हुआ. परन्तु जब यतिधोंने मुना कि ये लोग लोकाशास्त्रके यद्वां बार बार जाते हैं तब वे

लौकाशाहपर कोपायमान हो गये और संघवी से कहा कि “संघके मनुष्योंको खर्चकी तंगी होगी इस लिये संघको दूसरे गांवको रबाना होने दो” संघवीने उत्तर दिया कि “अभि पानी खूब गिरा है; इससे बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति हुई है और कीचड़भी हो गया है. ऐसे समयमें जाना याग्य नहीं है.” यतिने कहा कि “ऐसा धर्म तुम्हें किसने सिखाया ? धर्म के काममें जो हिंसा हो वह हिंसा ही नहीं है क्योंकि हिंसाकी अपेक्षा लाभ ज्यादा है.”

संघवी इस वचनसे बड़े दुःखी हुए. क्या यह जैन यतिके मुखका उत्तर है ? दयाहीन महाव्रतरहित ऐसे असंयतीको संयती कहाही कैसे जा सकता है ? ऐसा सोच संघवीने यतिकी खूब निर्भत्सना की और इसी समयसे कितनेही तो खुलमखुला लौकाशाहकी ओर होगये और कितनेही पूरे हिन्दुन बहादुर न थे वे अपने २ घर गये, परन्तु अन्तःकरण उनका भी लौकाशाहकी ओर झुक गयाथा. वेभी लौकाशाहकी प्रशंसा करते और लौकाशाहकी कही हुई दलीलें जिसकिसीको सुनाते थे.

इस तरह गुजरातकी राजधानी अहमदाबाद जो व्यापारका केन्द्र होनेसे कई आदमी व्यापार करनेको, कई शहर देखनेको, कई यात्रा करनेको वहां आतेथे और लोंकाशाहका उपदेश सुन उनकी ओर खिंच जातेथे. परन्तु इस समयतक लोंकाशाहने अपने सम्पादित ज्ञानको चोतरफ फैलानेके लिये कोई खास योजना न की थी—अभीतक उन्होंने कोई 'मिशन'—'गच्छ' या 'संघाडा' नहीं स्थापित कियाथा.

दीक्षाके कितनेही उम्मीदवारोंने श्रीमान् लोंकाशाहसे प्रार्थना की कि जो शाहजी दीक्षा लेकर मार्ग खोल दे तो बहुतसे भव्यजन इस मार्गपर चलनेको तैयार हैं. लोंकाशाहने जवाब दिया: "मैं इस समय विलकुल बूढ़ा और अपंग हूं. ऐसे शरीरसे साधुकी कठिन क्रियायें सधना अशक्य है. क्योंकि जिस समय भ्रष्टाचार चारों ओर फैल रहा हो ऐसे समयमें दृष्टान्त बैठानेके लिये जो दीक्षा ग्रहण कीजाय वह तो अति शुद्ध्य होनी चाहिए. सिवाय इसके मेरे जैसा मनुष्य दीक्षा लेकर जितना उपकार कर सकता है उससे ज्यादा

उपकार संसारमें रहकर कर सकता है. इन २ कारणोंसे मैं तुम्हें दीक्षा लेनेकी इजाजत देता हूँ" यों कहकर लोंकाशाहने ४५ पुरुषोंको दीक्षाकी विधि समझाई और दीक्षा दी (संवत् १५३१) इन ४५ साधुओंने अपने उपकारीका नाम अमर रखनेकेलिये अपने गच्छका नाम "लोंकागच्छ" रखा.

इस तरह लोंकागच्छकी उत्पत्ति हुई. वह कोई नया धर्म नहीं था; नया तूत नहीं था. श्रीमान् लोंकाशाहने अपनेको मनाया या पुजाया नहीं. खुद शुद्ध धर्मका उपदेश किया और उस उपदेशके अनुसार दूसरोंने शुद्ध धर्मको फैलानेवाला 'गच्छ' (फिर इसे संघाडा कहो चाहे मिशन कहो) स्थापित किया. अंग्रेजी जाननेवाले मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं कि 'मिशन' कितनी पवित्र चीज है. किसी परोपकारी आशयको चित्तमें रख उसकी सिद्धिके लिये गांव २ घूमनेका निश्चयकर घूमनेवालोंकी टोलीको मिशन कहते हैं. गच्छ या संघाडेका भी यही आशय है; परन्तु आजकल कुछकी कुछ दशा इनकी हो गई है. एक गच्छ

का उपदेश दूसरेसे प्रथक् न होना चाहिये. एक गच्छ एक ओर काम कर रहा है तो दूसरेको दूसरी ओर काम करना चाहिए; न कि एक दूसरेकी नींव खोदे—एक दूसरेसे विरुद्ध प्ररूपणा करे और मैं मैं तू तू में पडकर सर्वसामान्य पिता महावीरको लांछित करनेके कारणभूत हों. धर्ममें 'गच्छ' और संसार व्यवहारमें 'जाति' या 'वर्ण' नामकी संस्था जगह २ देह अकलके लोगोंकी बत्तीसीपर चढ रही है ! और इनको बेहद अन्यायकी दृष्टिसे देखा जाता है. कितनेही स्वयंबुद्ध—केवलज्ञानी (!) इनके मूलमें कुठाराका प्रहार करनेमें ही अपनी बहादुरी समझते हैं. कितनेही अध्यात्माभिमानि (!) गच्छके भेदोंको गोटा-लेका रूप देकर संघके बंधनको जडसे उखाड फेंकनेको कमर कस बैठे हैं और शास्त्रके एक दो ऊपर ऊपरके मुद्दाओंसे अपनेको ज्ञानियोंमें गिनाते हैं. इस स्थितिको ठीक करनेके लिये अब एक नये लांकाशाहकी आवश्यकता है.

श्रीमान् लांकाशाहने जैन धर्मका शुद्ध

रूप जाना और दुसरोको बताया. एक दिन ऐसा भी आया कि वह थोड़ेसे दायरेसे निकल तमाम देशमें फैले इस लिये नियमसर सदाके लिये 'मिशन' भी स्थापित हो गया.

परन्तु इस 'मिशन' के जन्मने बहुतोंमें ईर्ष्या उत्पन्न करदी. बहुतसे चैत्यवासी इस मिशनके स्थापित करनेवाले लोकाशाह और उनके अनुयायियोंको गाली-गलोंज तथा निन्दा से सन्मानित करने लगे ! इनका ऐसा करना कुछ अस्वाभाविक कर्म न था; क्योंकि देखते ही देखते मिशन हिन्दुस्थानके हरहिस्सेमें फैल गया और ४०० वर्षके भीतर ही भीतर चैत्यवासियोंमेंसे ५००००० पांच लाखसे ज्यादा मनुष्योंको अपनेमें मिला लिया. ऐसी असाधारण जीत असाधारण ईर्ष्या उत्पन्न करे इसमें आश्चर्य ही क्या है ? अहमदाबादमें यह मिशन पहली पहल स्थापित हुआ वहां अभी-तक लोकाशाहके अनुयायी और मूर्तिपूजक जैनेमें झप्पाझपी चलती रही है इसका कारण ऊपर लिखी गई हकीकतसे साफ समझमें आता है.

श्रीमान् लोकाशाहका गच्छ सख्तसे सर-
 रत्त रूकावटेको सहनशीलताके साथ दूर
 करता हुआ हिन्दके प्रत्येक भागमें पहुंचगया,
 इसमें उस प्रचंड आत्मिक बलवाले महात्माका
 'विचारबल' ही कारण था. उन्होंने सत्यका पक्ष
 किया और सत्य पर चलने वाली उनकी
 जिन्दगी Passive नहीं थी बल्कि Active
 थी. वे दृढ़ संकल्प करते कि अमुक ज-
 गह अंधकार फैल रहा है वहां प्रकाश होना
 चाहिए और कुछ संयोग ऐसा ही बनता कि
 जिसी तरह वहां लोकाशाहका उप-
 देश पहुंचा जाता. इससे जान पड़ता है कि
 लोकाशाहने मुसाफरी भी की होगी, आम तौर
 पर व्याख्यान भी दिये होंगे; परन्तु इस तरहका
 कोई उल्लेख उनके निगुणे भक्तोंने कहीं
 नहीं किया. लोकाशाह किस सालमें जन्मे;
 कब उनका देहान्त हुआ; उनका घर संसार
 कैसा चलताथा; वे थे कैसी मूरतके; उनके
 पास कौन-२ से शास्त्र थे; वगैरा २ हम कुछ
 नहीं जानते. इस महापुरुषके वंशजोंका इति-
 हास ज्यों ज्यों हम इस पुस्तकमें पढ़ते जायेंगे

जैसे २ मालूम होगा कि कितनों ही को बड़े
 धनवाले और कितनों ही को (पड़ावलीके
 आधारसे) खूब विद्यावाले लिखा है; परन्तु
 अफसोसकी बात है इनमेंसे एक भी ऐसा नहीं
 निकला कि इतिहासका प्रेमी होकर पैसे लगाकर
 या संशोधक बुद्धिके सहारे लोकाशाहका इति-
 हास इकट्ठा कर लेता. स्वयं अहमदाबादमें इस
 महापुरुषका घर होने पर भी—धर्मका मूल
 खिसन होने पर भी अभीतक यह मेरे जानने
 में नहीं आया कि वह किस पोंठ (Street) में
 था. और किसीको इसका विचार भी नहीं आया
 कि घरकी तलाश कर वहां अवश्य होने वाले
 ग्रन्थोंसे Central Jain Library तैयार करें.
 कैसी निगुणी कोम ! कैसा खेदजनक अंधेर ! एक
 साधुके पांच सात चेले हुए कि फौरन उन-
 मेंका एक जिसे उलटी सीधी तुकबंदी आती हो
 'अमुक पूज्यका रास' आदि लिखनेको बैठजाता
 है और उसमें पूज्यके संसार पक्षके काका
 मामा बेटे आदिकी नामावली देकर पढ़ने
 वालोंको पीड़ा देता है. वैराग्य होनेका मामू-
 लीसा कारण लिखकर उसका भारी रूप बना

देता है. जन्मतिथि और मरणतिथिकी घड़ी-
 पल लिखना भी कविराज नहीं चूकता; एक
 पांच शिष्यके गुरुके लिये इतनी अयोग्य सं-
 भाल रक्खी जावे और पांचलाख मनुष्योंके
 उपकारी जीव और वर्तमान समयके सब सा-
 धुओंके पूज्य पुरुषका इतिहास तैयार करनेको
 एक भी पूज्यने-एक भी साधु कविने-एक भी
 'श्री पूज्य' ने-एक भी यतिने-यहांतक कि एक भी
 श्रावकने जरा भी प्रयास नहीं किया.
 इस महापुरुषको हम जैसे निगुणे लोगोंमेंसे
 चलनेको ४०० वर्ष ही हुए हैं इसलिये इतिहा-
 सके मुद्दे मिलना असंभव नहीं है. यह काम सबसे
 पहले 'श्रीपूज्यों' का है; क्यों कि वे अपने
 को लोकाशाहके वारिस मनवाते हैं. खेदजनक
 तो यह बात है कि ऐसा होनेपर भी इनमेंसे
 कोई भी जरा भी प्रकाशकर इस अंधकारको
 दूर करनेकी तकलीफ उठाते नहीं.

श्रीमान लोकाशाहके उपदेशानुकूल कुल
 वर्ष तक तो शुद्ध चारित्र्य पालनेवाले साधुजी
 हुए परन्तु पीछेसे इसमें भी गोदाला हो गया.
 परिग्रह और आरंभ त्यागीओंमें दाखिल हुआ

और वह यहाँतक बढ़ा कि 'साधु' और 'यति' ऐसे दो भेद होनेका समय आ गया. याने शुद्ध चारित्रिका उपदेश करनेवाला जो लोका-शाहके नामसे गच्छ चल रहा था उसमें शिथिल-लाचारी यति मौजूद रह गये (और यति-ओंका वंश बढ़ने लग गया.) संवत् १६६५ में धर्मसिंह और संवत् १६९२ में लवजी नामके दो समर्थ पुरुष हो गये हैं; इन्होंने साधुता स्वीकार साधुमार्गके अनुयायी बनाये. इसी समयसे 'चतुर्विध' संघकी जगह 'पंचविध' संघ हुआ-अर्थात् साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका-ऐसे संघके चार अंगोंमें 'यति' या 'अर्ध साधु' का एक अंग और शामिल हुआ. ये यति पैसा सवारी छत्र चंवर सब कुछ रखते थे, सरदारी भोगते थे और उपदेश भी-देते थे.

परिग्रहधारी मनुष्य उपदेश करे इसके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है; क्योंकि जैसे निर्वग्र उपदेशके करनेवाले पंचमहाव्रतधारी मुनिओंकी आवश्यकता है वैसेही आचार विचारसे विलकुल भ्रष्ट हुए मनुष्योंके लियेभी

और व्यवहारका उपदेश करने वाले
 स वर्गकी जुरत है. संसारी-श्रावक इस
 कामको करनेके लिये तैयार न थे ऐसे सम्-
 में जो. यतिओंने इस कामको पूरा किया.
 यह प्रसन्न होने जैसी बात है. और इस का-
 मको करने के लिये गुजरान होने जितना
 द्रव्य भी चाहिये ही. परन्तु द्रव्यकी इतनीही
 हृदपर न रह परिग्रहका लोभ खूब बढ़ गया.
 इन्द्रिय सुख और सरदारीका राज्य हो चला
 और श्री लोकाशाहकी आज्ञाके उद्देशको
 तक भूल गया. आत्मिक उपदेश करने वाले
 के वालोंमें पट्टियां पड़ी हुई और सुगन्ध छाई
 हुई देखकर तथा उसे थोड़ी दूर चलनेमेंभी
 भनुष्योंके कंघेपर पालकीमें चढ़ा हुआ देख-
 कर श्रोताओंके हृदयपर क्या प्रभाव होगा
 यह समझना सहज है. एक स्कूल मास्टर,
 एक पत्र सम्पादक, एक वक्ता, एक प्रोफेसर
 कैसाही कैसाही ठाठसे क्यों न रहे उसका
 उपदेश सुननेवालेको उसकी ओर तिरस्कार
 नहीं होगा, परन्तु शरीरको क्षणभंगुर कहने
 चाले, द्रव्यकी अन्यायसे उत्पादकता सिद्ध

करनेवाले, आत्माका आनन्दमय स्वरूप बताने वाले (और इसपर भी संसार छोड़कर निकले हुए) मनुष्यको नाटकके पात्र कासा काम करता हुआ देख श्रोता वर्गको अच्छा विचार होगा या क्या ? यह वे स्वयं अपने चित्तसे विचार कर देखें. वहांपर मैं यह साफ तौरपर कहता हूं कि मैं यतिओंका निन्दक नहीं हूं; प्रत्युत मैं इनका अस्तित्व रहना ठीक समझता हूं और वर्तमानकालके संयोगोंमें तो इनका रहना और भी जरूरी है. परन्तु मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह केवल इतना ही है कि:

(१) श्रीमान् लोकाशाहका उद्देश परिग्रह-धारी साधु बनानेका नहीं था इस बातको लक्ष में रखकर फिल हाल परिग्रह छोड़ देनेका न बने तो इसको कम करते २ लोभ छोड़ देने का सद्गुण धारण करना चाहिए. और 'श्री धूष्य' तथा यतिओंके पास द्रव्य हो उसे अपना न समझकर—और यह जानकर कि इसके हम दूस्ती मात्र हैं—उससे यति वर्गको उच्च श्रेणीका ज्ञान प्राप्त करानेके वडी २ पाठशालायें खोल देनी चाहिए, जगह २ लोकाशाह

पुस्तकालय स्थापित कराने चाहिए, आर जगह २ घूमकर उपदेश करनेमें खर्च करना चाहिए. प्राचीन जैन साहित्यका उद्धार करना चाहिए. ऐसे २ कामों में जो द्रव्य लगा तो जैन ज्यादा २ उनकी थेट करेंगे और उनपर फिदा २ होंगे.

(२) श्रीमान् लोकाशाह के उपदेशानु-
कूल (और भगवान् महावीर स्वामीकी आज्ञा-
नुसार) जो उत्तमसमय साधु व्रत पालन कर
रहे हैं ऐसे श्वेताम्बर स्थानकवासी साधुओं-
से यतिओंको अकड़ कर न चलना चाहिए
बल्कि, अपनेसे उन्हें उच्च स्थिति के मान वि-
नय पूर्वक अपना गच्छ चलाना चाहिए. सिर्फ
लोकाशाहका नाम रखनेसेही हम लोकागच्छी
हो सकते हैं. ऐसा जो कोई यति मानता
हो तो यह उसका कहना भूल भरा है. पंचमहा-
व्रत नहीं पालने वाले से पालने वाला हजार
दफे अच्छा है, फिर वह चाहे लोकाका अनु-
यायी हो, लवजीका अनुयायी हो, 'विजय'के
अनुयायी हो या कोई और ही हो. ऐसी दृष्टि
रखकर यतिओंको साधुओंसे निकटका सम्ब-

न्ध बांधना चाहिए और अपने श्रावकोंको उपदेश करना चाहिये कि, जैन साधुभाती श्रावकोंसे टेढ़े होकर न चलें. 'श्रीपूज्य'को मानने वाले श्रावक ही और, और साधुओंके मानने वाले श्रावक ही और इसभांति दो पक्षोंका रहनाही खेदकारक है. श्रीपूज्य और साधु इन दो वर्गोंका-आचारकी भीन्नतासे-होना कुछ बुरा नहीं है परन्तु एक मनुष्य श्रीपूज्यको ही माने, साधुको नहि; और एक साधुको ही माने, श्री पूज्यको नहि: इस तरहकी खींचाताण बुरे भविष्यकी सूचना देती है. मैं पहले बतला गया हूं कि श्री पूज्यके यतिओंका कर्तव्य कुछ और ही है और पंचमहाव्रतधारी साधुओंका कर्तव्य है कुछ और. और हमारे संघको दोनोंके अस्तित्वकी जरूरत है. फिर एकको मानना और एकको नहीं यह क्या ?

यतिओंको ही मान कर साधुओंसे बिल्कुल दूर रहे ऐसे मनुष्यका कभी कल्याण होई नहीं सकता, इसकी तो मैं 'गेरन्टी' देता हूं. क्योंकि शुद्ध दशा प्राप्त हुए बिना मोक्ष

हो ही नहीं सकता, जो ऐसा साधु व्रत धारण करना न बन सके तो भावना तो जुखुर करनी चाहिए, जिससे किसी न किसी समय तो ब्रह्म प्राप्त होवे. परन्तु जो परिग्रहधारी यतिओंमें ही सब कुछ है ऐसा मान साधु वर्गकी निन्दा ही करते रहेंगे उनकी तो मुक्ति कभी नहीं होगी, नहीं होगी !! नहींही होगी !!!

इसी तरह जो साधु वर्गकी जुखुरत मंजूर कर ही बैठे रहेगा और गृहस्थके आचार विचारके उपदेशक, जागृति उत्पन्न करनेवाले यतिओंकी आवश्यकता स्वीकार न करेगा वह अपने संघकी सांसारिक अधोगति बहुत जल्दी देखेगा. मैं मानता हूँ कि वर्तमान समयके यति अपने इस कर्तव्यको पालनेके लिये तैयार नहीं है. इसमें सब दोष उन्हींका नहीं है, सान्दने वाले पक्षका भी है—और ज्यादा है. क्यों वे उन्हें अपनेसे अलहदा रखते हैं; और क्यों कहीं कहींपर इर्ष्यातक करते हैं ? क्यों नहीं आजीजी कर— गुप्त रीतिसे समझा बुझा कर-न हो सके तो अग्रेसरोंद्वारा उपालम्भ देखा दे—और अखीरमें असवारोंद्वारा खुल्ले तौर पर सम्म

पुकार मचाकर देशकाल उनके पास जैसा कर्तव्य कराना चाहता है वैसा कर्तव्य करनेकी फर्ज पडाइ जाती ?

अस्तु, अब हम अपने ऐतिहासिक मुद्देको पीछा हाथमें लेते हैं. मैं पहले लिख गया हूं कि लोकाशाहके बाद कुछ समय तक तो शुद्ध साधु हुए और बाद साधु और यति ऐसे दो भेद पड गये. पहले तो मैं लोकाशाहकी पाट पर बैठे हुए श्री भाणजी ऋषिसं वर्तमान समयके 'श्री पूज्य' साहिब श्रीमान् नृपचन्द्रजी (जामनगर) श्रीमान् खूबचंद्रजी (वडोदरा) और श्रीमान् विजयराजजी (जेतारण-अजमेर) तककी वंशावली संक्षेपमें बतलाउंगा और उसके बाद लोकाशाहके उपदेशका पुनरुद्धार करनेवाले श्रीमान् धर्मसिंहजी तथा लवजी ऋषिसं लेकर आजतकका इतिहास (मुझे मिले हुए साधनोंके आधारपर) जणाउंगा. मैं इस बातको मंजूर करता हूं कि मुझे मिली हुई हकीकतोंपर मुझे पुरा भरोसा नहीं है नहों कि हमारे यहां इतिहास लिखनेकी प्रथा क्योंकिनेसे जुदी २ याददास्तमें जुदा २ हाल

लिखा है। हां, मैंने इतना अवश्य ध्यान रक्खा है उनमें जो मुझे ज्यादा सही मालूम हुआ उसीको मैंने लिखा है। बहुत संभव है कि फिर भी मेरे लेखमें ऐतिहासिक भूलें हों; परन्तु वे जान बूझ करकी हुई न होनेसे क्षमा करने योग्य है।

(१) ऋषि श्री भाणजी, सिरौही जिल्ले के रहने वाले, पोरवाड जाति, संवत् १५३१ धन दौलत छोड़ ४५ पुरुषोंके साथ अहमदाबादमें दीक्षा ली।

(२) श्री भीदाजी, सिरौहीके रहने वाले, ओसवाल, साथरिया गोत्री, बहुत द्रव्य छोड़ कर कुटुम्ब परिवार सहित ४५ मनुष्योंके साथ १५४० में दीक्षा ली।

(३) श्री न्यूनाजी, ओसवाल, खूब माया-मत्ता छोड़कर भीदाजी के साम्हने १५४६ में दीक्षा ली।

(४) श्री भीमाजी, मारवाड के पाली गांवके रहने वाले, ओसवाल, लोहा गोत्री, लाग्न रुपया छोड़कर दीक्षा ली।

(५) जगमालजी, उत्तरमें नानपुर गांव के रहने वाले ओसवाल, श्री झांझेर गांवमें सुराणा गोत्री, ऋषि भीमजी के पास १५५० में दीक्षा ली।

(६) श्री सरवाजी, वीसा श्रीमाळी, अकबरके वजीर (!) थे, श्री जगमालजीके उपदेशसे इन्हे वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहाजाता है कि पांच करोड की सम्पत्ति छोड़ कर दीक्षा लेने लगे उस समय अकबरने कहा:—

सरवा ! ये संसार एक अजब चीज है;
दुनियां के बीच रहना अजब चीज है !

परन्तु बादशाहको ऐसेही जवाब देकर संवत् १५५४ में उन्होंने दीक्षा ली।

(७) श्री रूप ऋषिजी, अणहिलपुर पाटन के रहने वाले, वेद गोत्री, जन्म संवत् १५५४, दो लाख रुपये छोड़कर १५६६ अपने आप बिनाकिसी गुरुके दीक्षा ली और १५६८ में पाटन में २०० घर श्रावकों के बना लोंका गच्छमें शामिल हुए. १९ वर्षतक दीक्षा पाल १५८५ में ५२ दिनका संथारा कर स्वर्गवासी हुए।

(८) श्री जीवाजी ऋषि, सूरतके रहने-
वाले, पिताका नाम द्विजपाल शाह, माताका
नाम कपूरा बाई; जन्म संवत् १५५१ महावुद
१२, संवत् १५७८ में ३२ लाख महमुदी जि-
तना द्रव्य छोड़कर दीक्षा ली. १ लाख रुपया
दीक्षामें खर्च किया गया. १५८५ में पूज्यपद-
वी पाई. सूरतमें ९०० घर उपदेश कर श्राव-
क बनाये. ३५ वर्ष तक संयमका पालन कर
१६१३ के जेठ वुद १० को संन्यास कर स्व-
र्गवासी हुए.

इनके समयमें सिरोही राज्यकी कचहरी
में जैन और जैनोंमें विवाद हो गया इसमें जैन
यति हारे और उन्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ा
परन्तु इतनेमेंही अहमदाबादके मुकामपर विरा-
जते हुए इनने अपने शिष्य कुंवरजी को वहां
रेंजा और उन्होंने याद कर जैन मतकी जीत की.

इसी समयसे फूटफाट चली. मेघजी
नामके एक स्वीवरको किसी कारणसे ५००
ठाणा सहित गच्छवाहर कर दिया. इससे वे
हीरविजय मूरिके पास गये और उनके
गच्छों मिल गये.

इस समय लोकागच्छमें ११०० ठाणा घू-
मते थे परन्तु संप दूटनेसे तथा और २ कार-
णोंसे तीन गच्छ हो गये (१) गुजराती लोका-
गच्छ (२) नागोरी लोकागच्छ (३) उत्तरार्ध
लोकागच्छ. गुजराती लोकागच्छके महाबुभाव
श्री जीवाजी रूपिके तीन मुख्य शिष्य थे (१)
श्री कुंवरजी (२) वरसिंहजी (३) श्रीमलजी.

(९) श्री कुंवरजी, पिता लहुवाजी, माता
रूडीवाई; संवत् १६०२ के जेठ सुद ५ के
दिन ७ मनुष्योंके साथ जीवाजी ऋषिके पास
अहमदाबादमें दीक्षा ली. ये शास्त्रमें ऐसे कुशल थे
कि—सिरोहीमें शैवोंको शास्त्रार्थमें हराकर जैन
धर्मकी ध्वजा फहराईथी. १६१२ में इन्हें गुरुने
पाटपर बिठाये. (इसी समयमें ही श्री कुं-
वरजीके छोटे गुरुभाई वरसिंहजी अलग हो
गये ! भावसारोंने इन्हें पूज्य पदवी दी. इनके
पक्षको 'गुजराती लोका गच्छका छोटा पक्ष'
ऐसा नाम मिला.)

(१०) श्री श्रीमलजी, अहमदाबाद निवा-
सी, पोरवाड, पिताका नाम थावर सेठ, माता
कुंवरवाई. १६०६ के मागशिर सुद ५ के

दिन ऋद्धिको छोड़ श्री जीवाजी ऋषीके पास दीक्षा ली. १६२९ के जेड बुद ५ के दिन श्री कुंवरजीके पाटपर बैठे.

ये बड़े उग्र विहारी थे. गांव में एक रात और शहरमें पांच रातसे ज्यादा न ठहरते थे.

एक समय कडी (कलोलके पास एक) गांव है वहां गये और बहुतसे जीवोंको उपदेश दिया. वे इनके उपदेशसे जैन हो गये और गलेकी कंठीयां खोल कुएँ डाल दी. इससे अभीतक वहां एककुआ कंठिया कुआ कहाता है. मच्छुकांठाकी तरफ विहार कर वे मोरवी गये. वहां श्रीपाल सेठको आदि ले ४००० चरको उपदेश कर श्रावक बनाये.

(११) श्री रत्नसिंहजी, हालार प्रान्तके नयेनगरके रईस, बीसाश्रीमाली सोलाणी, सुराशाह पिता. बेशवाल की हुई अपनी पत्नीके चर जा उसे उपदेश दे आपने दीक्षा ली, संवत् १६४८ में. वह कुमारी जो ११ वर्षकी थी उसका नाम शीववाई था. शास्त्रोंका अच्छा अभ्यास करनेकी वजहसे १६५४ में गुरु

श्रीमलजीने इन्हें पाटपर बिठाया, इनके शिष्य शिवजी आदि हुए.

१२ श्री केशवजी, मारवाडके धुनाडा गांवके रहने वाले, ओसवाल, विजयराज पिता, जेतवाई माता, पूज्य श्री रत्नसिंहजी के पास ७ मनुष्योंके साथ दीक्षा ली. १६८६ में पाटपर बैठे. फिर थोड़ेही महीनोंमें संथारा कर जेठ शुद्ध १३ के दिन काल किया.

(१३) श्री शिवजी, हालारके नवा नगरके रईस, संघवी अमरशी पिता, तेजवाई माता.

इनकी दीक्षाका प्रसंग कुछ विचित्र था. ऐसा कहा जाता है कि श्री रत्नसिंहजी नये नगरमें (जामनगर) पधारे उस समय तेजवाई वन्दना करनेको आई. उस समय उस भद्र बाईको पुत्र रहित जानकर उन्होंने सहज में कह दिया कि: "देवाणुपिये! धर्म श्रद्धासे सन्तति भी हो, धर्ममें दृढ श्रद्धा रखो." इस बातके एक अर्से बाद श्री रत्नसिंहजी फिर उसी नगरमें आये और तेजवाई वन्दना करने आई. इस समय इसके ५ पुत्र हो चुके.

ये. बाईके हृदयमें ऐसी श्रद्धा हुई कि यह महाराजके आशीर्वादका ही प्रभाव है.

एक शिवजी नामका उसका पुत्र महाराजकी गोश्रमें जा बैठा हुआ देखकर तेजवाइने कहा कि महाराज ! यह आपका ही प्रताप है, यह आपके पास रहना चाहता है. इसे भले ही आप शिष्य करो. उसका बहुत कुछ आग्रह देखकर महाराजने उसे पहना शुरु किया और उसके शास्त्रमें पारंगामी होने पर संवत् १६७० में दीक्षा दी. इनका जन्म १६३९ में हुआ और ये १६८८ में पाटपर बैठे.

उन्होंने पाटनमें चौमासा किया. कितने ही चैत्यवासियोंसे उनकी कीर्ति सहन हुई. उन्होंने उनके विरुद्ध दिल्लीके बादशाहके कान भरे. बादशाहने उन्हें दिल्ली बुलवाया. यद्यपि चानुर्मासका समय था परन्तु शास्त्रोंमें लिखा है कि दुष्टके जोगसे, दुष्कालके पड़नेसे, हिंसाके कारणसे, राज्यके भयसे ऐसे ही कठिन संकटमय कारणोंसे चौमासेमें भी विहार हो सकता है इसी विचारसे शिवजी दिल्ली पहुंचे. कितने ही तात्का-

लिक प्रश्नोत्तर होने बाद बादशाह बहुत खुश हुआ और उनको महोरछापका पट्टा दिया और पालकी दी (संवत् १६८८ के आसोज सुद १० विजयदसमीके दिन)

इस तरह श्री शिवजी महाराजने लोकां गच्छकी कीर्ति बढ़ाई यह सही है परन्तु यह पट्टा और पालकी उपाधिरूप हो पड़े ! यह सोनेकी कटारी सिर्फ बांधनेकी ही न रही, तकलीफ पहुंचानेवाली हो गई. आजसे यत्ति लोग चँवर छत्र पालकी वगैरा रख साहिबी करने लगे जिससे त्यागमें बड़ा भारी लुक-सान पहुंचा.

श्री शिवजी अब अमदावाद आये. इस समय अमदावादके झवेरीवाड़ेमें नवलख नामक उपासरेमें आनेवाले श्रावकोंके ७००० घर थे और उपासरे १९ थे.

लालाजी ऋषिके पास काव्य न्याय सिद्धान्त आदि पढ़कर शिवजी पाठधर हुए इसके बाद इनके १६ शिष्य हुए. इनमेंसे जग-जीवनजी आनंदजी आदि तो उच्च कुलमेंसे त्यागी हुए थे.

(श्री शिवजीके समयमें सं. १६८५ में धर्म सिंहजी लोकागच्छसे जुड़े हुए और उन्होंने नया गच्छ चलाया.)

(१४) श्री संघराजजी का जन्म १७०५ के असाढ़ सुद १३ के दिन सिध्दपुरमें हुआ. जाति पोरवाड, पिता और बहनके साथ १७१८ में शिवजी ऋषि के पास दीक्षा ली.

श्री जगजीवनके पास व्याकरण, काव्य, अलंकार न्याय आदिका अभ्यास कियाथा. एक पटावली में मैंने पढ़ाहै कि इन्होंने बहुत-से ग्रंथ टीकासहित और अंग उपांग मूल छेद वगैरा सिध्दान्तोंका अभ्यास कियाथा. १७२५ में इन्हें आचार्य पद दिया गया परन्तु इससे खंभात में विराजमान आनन्दजी ऋषिने आक्षेप किया कि हमारे पूछे बिना इन्हें आचार्य पदवी क्यों दी गई? उन्हें जवाब मिला कि "इस मामलेमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है." इससे आनन्दजी चिड़गये और उन्होंने खंभात में अपने शिष्य त्रिलोक ऋषिजीको पाटपर बिठाकर अपना दुसरा गच्छ स्थापित किया. इसमें १८ संघाटे के यति मिले इससे 'अठारिया' कहलाने लगे.

श्री संघराजजीने २९ वर्ष आचार्य पदवी भोगी; १७५५ के फागन सुद ११ के दिन ११ दिनका संथारा कर ५० वर्षकी उम्रमें आगरा शहरमें स्वर्गवासी हुए. इस समयकी बड़ी धाम-धूमसे जलेहुए ईर्ष्या वाले लोगोंने बादशाहसे कहा कि “संघराजजीके माये में मणि है !” बादशाहने स्मशानमें मनुष्य भेजे. कि बदनती है कि महाराजके शवका अग्निदाह होते २ मस्तक फूटकर मणि यगुनमें गिरती हुई सनेवने देखी. इसीसे ‘संघराजजी मणीधर’ कहे जाने लगे. इस दन्तकथा में कितनी बात सही है यह मैं नहीं कहसकता.

(१५) श्री सुखमलजी, मारवाड़में जेसलमेरके पास आसणी कोटके रहने वाले, बीसाओसवाल, सबवालेचा गोत्र, पिता देवीदास, माता रंभा बाई, जन्म संवत् १७२७. श्री संघराजजीके पास १७३९ में दीक्षा ली. १२ वर्ष तप किया. सूत्र सिद्धान्त के अच्छे जानकार थे. १७५६ में अहमदाबादमें चतुर्विध संघने पाटपर बिठाया. अखीरी चौमासा थोराजीमें किया. वहां संवत् १७६३ के आसोज बुद ११

के दिन काल किया।

(१६) श्री भागचन्द्री, श्री सुखमलजीके भानेज, कच्छ-भुजके रईस, १७६० के मग-सिर सुद १ के दिन अपनी वंधुपत्नी तेजवाई सहित दीक्षा ली। बाद भुजमें पूज्यपदवी मिली; १८०५ में काल किया।

(१७) श्री बालचंद्रजी, मारवाडदेशमें फलोधीके रहीस बीसा ओसवाल, छाजर गोत्री, पिता उगराशा, माता सुजानवाई, दो भाइयों के साथ इन्होंने दीक्षा ली। १८०५ में सांचोर में पूज्यपदवी पाई। १८१९ में काल किया।

(१८) श्री माणिकचंद्र, मारवाडमें पाली-के पासके दयापुर गांवके बीसाओसवाल, कटारीया गोत्री, पिता रामचंद्र, माता जीवीवाई मांडवीके मुकामपर श्री बालचंद्रजीके पास दीक्षा ली। नये नगरमें १८२९ में पूज्य पदवी मिली। १८५४ के फागन सुद ५ मंगलवारको सवापहर दिन चढे काल किया।

(१९) श्री मूलचंद्रजी, मारवाडमें जालेर प्रान्तके मोरणी गांवके बीसाओसवाल, सिंह-

लोगोत्री, पिता दीपचंद, माता अजवाई, श्रीम-
निकचंदजीके पास १८४९ में दीक्षा ली. जेठ
सुद १० के दिन संवत् १८५४ के फागन
सुद २ के दिन बड़े ठाठके साथ नयानगरमें
पूज्यपदवी दी गई. इन्होंने जेसलमेरमें १८७६
में काल किया.

(२०) श्री जगतचंदजी महाराज.

(२१) श्री रत्नचंदजी महाराज.

(२२) श्री नृपचंदजी महाराज (वर्त-
मान हैं.)

(इस तरह श्री 'कुंवरजी पक्ष'की पट्टावली
खतम हुई. अब हम " गुजराती लोंका-
गच्छकी छोटी पक्ष " की पट्टावली देते हैं.)

(९) श्री वरसिजी, यह पूज्य श्री जीवा-
जीके शिष्य थे. संवत् १६१३ के जेठ सुद १०
के दिन बड़े देके भावसारोंने पूज्यपदवी दी.

(१०) श्री छोटे वरसिंहजी, १६२७ में
गद्दीपर बैठे. १६६२ में दीलीमें १० दिनका
संधारा कर स्वर्गवासी हुए.

(११) श्री यशवंतसिंहजी

- (१२) श्री रूपसंगजी.
 (१३) श्री दामोदरजी.
 (१४) श्री कर्मसिंहजी.
 (१५) श्री केशवजी (इनके नामसे गच्छ
 प्रसिद्ध है.)

- (१६) श्री तेजसिंहजी.
 (१७) श्री कहानजी.
 (१८) श्री तुलसीदासजी.
 (१९) श्री जगरूपजी.
 (२०) श्री जगजीवनजी.
 (२१) श्री मेघराजजी.
 (२२) श्री सोमचंदजी.
 (२३) श्री हर्षचंदजी.
 (२४) श्री जयचंदजी.
 (२५) श्री कल्याणचन्द्रजी (२६) श्री खू-
 वचंदजी (विद्यमान हैं) गुजराती लोंकागच्छ
 मेंसे (१) कुंवरजी पक्षके श्री पूज्य श्री नृपचंद-
 जीकी गद्दी जामनगरमें (२) केशवजी पक्षके
 श्री पूज्य श्री खूवचंदजीकी गद्दी वढोदेमें और
 (३) धनराजजी पक्षके श्री विजयराजजीकी
 गद्दी जेतारण (अजमेर) में है.

प्रकरण ४.

लोंका गच्छकी और शाखाओं.

चौबीसवें तीर्थकर श्री महावीर प्रभुके वचन—शुद्ध रूपमें फैलानेका काम महात्मा लोंका शाहने माये ले लिया और उनके मिशन (गच्छ) में एक के बाद एक करके अनेक मिशनरी मिल गये, यह हम पहले बतला गये हैं. परन्तु जैसे स्वयं महावीर के वंशधारियोंको हम कालक्रमसे परिग्रहधारी और शिथिलाचारी हुए देख गये हैं वैसेही इनके अर्थात् महावीरके पेराम्बरके-लोंकाशाहके वंशधर भी कालक्रमसे परिग्रहधारी और शिथिलाचारी हो गये. त्याग-ज्ञानाभ्यास-परोपकार ये सब भुला गया; मान, लोभ, चालवाजी, और विकारोंका प्रचल बढ़ गया. लोंकाशाहका नाम मात्र गच्छके साथ लगा रहा; परन्तु उनका उद्देश रफ़ू चकर हुआ; यहां तक कि यह गच्छ ही कोई और है ऐसा हो गया. विचले

जमानेमें जो इतना था कि इस मिशनके मिशनरी परिग्रहधारी होने पर भी बड़े २ अमलदारों और राजाओंसे मिलकर उन्हें खुश करते और जैन धर्मका चमत्कार बतलाते; परन्तु अब तो इतना भी गुण बाकी न रहा. जैसे जैसे काल बीतता गया वैसे वैसे इनकी शक्ति औरोंको छोड़ अपने भक्तोंपर ही अजमाई जाने लगी. उन्होंने भक्तोंपर खास तरहका टेक्ष (Tax) लगाया और उसकी उगाई जेरोजुल्मसे भी होने लगी.

पहले 'यति' शब्द 'साधु' शब्दका पर्याय वाची था. यति शब्द यत् और यम दोनों धातुसे बनता है जिनका अर्थ (१) कोशिश करना (२) वशमें रखना है अर्थात् जो मोक्षके लिये कोशिश करता है अथवा इन्द्रियोंको वशमें रखना है उसीको यति कहते हैं. और इसीसे यति, साधुका द्योतक दूसरा शब्द था. परन्तु जैसे २ यति शिथिलाचारी हो गये वैसे २ इसके अर्थमें भी मोड़ पड़ गया. अब यति शब्दका अर्थ पंच महाव्रतधारी साधु नदी बल्कि परिग्रह धारी उपदेशक हो गया.

इससे साधु और यति शब्दका उपयोग भिन्न २ अर्थमें ही होता है. लोकाशाहके वंशज कहलाते हुए उपदेशकोंको यति कहा जाता है और यतिओंकी शिथिलता देख श्री महावीर प्रभु और लोकाशाहकी शुद्ध आज्ञाके अनुकूल चलनेके लिये घरछोड़ निकलने वाले उपदेशक साधु कहे जाते हैं. इस तरह यति और साधुके भेद पड़े ३२० वर्ष भी नहीं हुए. ये भेद कैसे हुआ इसका हाल हम आगे बतावेंगे.

प्रकृतिका नियम है कि हरेक पंथ—प्रत्येक समुदायमें जब बहुत अंधकार छा जाता है तब कोई न कोई 'सुधारक' प्रकट हो जाता है और वह एक जुदीही संस्था कायम करता है. थोड़े बहुत समय तक तो इसके अनुयायी थोड़े होनेसे काम ठीक चलता है परन्तु मनुष्य बढ़नेके साथ ही फिर अंधेर छाता है. फिर इसमें भी कोई न कोई 'सुधारक' निकल खड़ा होता है. इसी तरह आगे भी होता रहता है. इसमें हर्ष-शोक करनेकी कोई बात नहीं है. कोई समुदाय ऐसा नहीं है जो बि-

लकुल अच्छाही हो और न कोई समुदाय ऐसा ही है जो विल्कुल खराब ही हो. सबमें सुधार होनेकी जगह है. सुधारका काम कभी चंद नहीं होमा.

चैत्यवासियोंकी गडबड दूर करनेके लिये लोकाशाह उत्पन्न हुआ ऐसे ही उनके वंशजोंमें छाये हुए अंधेरको दूर करने वाला कोई दूसरा लोकाशाह होना ही चाहिए. और कुदरतने उसे उत्पन्न किया ही. शिवजीके समयमें (संवत् १६८५) धर्मसिंहजी तथा वज्रांगजीके समयमें (१६९२) लवजी नामके दो सुधारक जादिर हुए. इन्होंने अपना काम शुद्ध परूपणा करना जोरशोरसे चलाया. परन्तु इन दोनों वीरोंका आत्मिक बल लोकाशाह जितना न था इससे वे अपना प्रकाश भी इतना न फैला सकें. तथापि उन्होंने अन्धकार दूर किया, यह भी कुछ कम होने जैसा नहीं है.

इन दोनों वीरोंमेंसे पहले धर्मसिंहजीके कालसे पाठक गणको अच्छी तरह वाकिफ कर फिर श्रीमात लवजी के वृत्तान्त बतलायगे.

श्रीमान् धर्मसिंहजीके वृत्तान्त.

काठियावाडके हालार प्रान्तमें जामनगर शहर है जिसे लोग 'नगर' और 'नयानगर' भी कहते हैं. यहां दशाश्रीमाली बनिया जि-
नदास रहते थे. इनकी स्त्रीका नाम 'शिवा' था. इस शिवाकी कूखसे भाग्यशाली धर्मसि-
हका जन्म हुआ. जिस समय धर्मसिंहकी अ-
वस्था १५ वर्षकी थी उस समय वहांके लों-
का गच्छी उपासमें लोंका गच्छाधिपति श्री-
पूज्य श्री रत्नसिंहजीके शिष्य श्री देवजी म-
हाराज पधारे. इनके व्याख्यान सुनने वालों
में धर्मसिंह भी था. उपदेशका प्रभाव धर्मसिंह-
पर ऐसा पड़ा कि उसे बड़े जोरसे वैराग्य उ-
त्पन्न हुआ. माता पिताने कुछ समय तक तो
परवानगी न दी परन्तु दीक्षा लेनेको अखीरकार
आज्ञा दे दी, इतना ही नहीं बल्कि बेटेके
साथ वापने भी दीक्षा ले ली. यति वर्गकी दी-
क्षा ले गुरुभक्ति और शास्त्राध्ययनमें लगे
हुए इस तीव्र वैरागी धर्मसिंहको ३२ सूत्र
व्याकरण तर्कशास्त्र आदिका बहुत शीघ्र अ-
भ्यास हो गया. ज्ञानकी तलाशमें लगे हुए

विनयनम्र पुरुष पर सरस्वती बहुत प्रसन्न होती है. धर्मसिंह के वारोंमें प्रसिद्ध है कि दोनों हाथोंसे ही नहीं दोनों पैरोंसे भी कलम पकड़ कर लिख सकते थे. अष्टावधान करते थे. ऐसी शक्ति बहुत कम मनुष्यों में होती है और ऐसे मनुष्य तो और भी कम होते हैं जो ऐसी शक्तिको पचा कर विनयी बने रहें.

ज्यों ज्यों सूत्रज्ञान बढ़ा त्यों त्यों उन्हें विचार होने लगे कि सूत्रमें कहने के अनुकूल तो हमारा वर्तन नहीं है. इस वास्ते जो हमने टुकड़े मांगखानेको ही भेख नहीं लिया हो तो शुद्ध मुनिव्रत पालन करना चाहिए. यह विचार उन्होंने गुरु श्री शिवजीके साम्हने जाहिर करते हुए बड़ी नम्रतासे कहा:—

“ कृपातु देव! श्री भगवानने २१००० वर्ष तक मुनिमार्ग वरतेगा ऐसा श्री भगवती सूत्रके बीसवें शतकमें कहा है. तथापि पंचम-कालका बहाना कर मुनिमार्गके आचारसे जो हम लोग शिथिल हो गये हैं सो किसी तरह मुनासिब नहीं है; क्योंकि मनुष्य भव अमूल्य चिन्तामणि है. इस लिये कायरता छोड़ शूर-

रता ग्रहण कीजिए. आप जैसे समर्थ
 प्रधान महापुरुष दूसरे पामर प्राणियोंकी तरह
 महिम्मत होजाय तो फिर अन्य प्राणियोंका
 क्या दोष? इसलिये आलस्यको छोड़ सिंहकी
 प्रति पराक्रम दिखलावो. मुनिमार्गपर चलो
 और औरोंको चलाओ. ऐसा करनेसे जिन
 शासनकी शोभा और आत्माका कल्याण है.
 सिंह कायर नहीं होता, सूर्यमें अन्यकार नहीं
 रहता, दाताको सूम्पन नहीं अच्छा लगता,
 तेजीको चाबुककी जरूरत नहीं है; वैसे ही
 आपको कायरता न होनी चाहिए. जैसे अ-
 ग्निमें किसी समय शीतलता नहीं हाती वैसे
 ही ज्ञानी पुरुषके मनमें भी कभी राग नहीं
 होता. आप मुनिमार्गका आचरण करनेको
 तैयार हो और मैं भी आपके पीछे २ दीक्षा
 पालन करनेको तैयार हूं. संसार छोड़े वाद
 परिग्रह ग्रहण करना किसी तरह योग्य
 नहीं है. ”

धर्मसिंहके ऐसे वचन सुन गुरु सोचने
 लगे कि धर्मसिंहका यह कहना एकएक अ-
 क्षरसे सच है परन्तु मुझसे निकला नहीं जा-

सकता और जो ऐसा पण्डित और विनयी यह शिष्य ही गच्छ छोड़ जायगा तो गच्छकी बड़ी हानि होगी, इस वास्ते उसे रखना जरूरी है। यों सोचकर गुरुने शिष्य धर्मसिंहसे कहा: "अभी हाल मैं तुरत इस पूज्य पदवीका त्याग करनेको तैयार नहीं हूं; तुम्हें धैर्य रखवो और ज्ञान ध्यानमें उन्नति करो फिर अपन दोनों गच्छकी ठीकठाक व्यवस्था कर सब उपाधि छोड़ पुनः संयम धारण करेंगे, अभी तो जल्दी करना छोड़ दो।"

गुरुके वचन सुन धर्मसिंहने विचार किया कि जो गुरु संयम धारण करें तो और भी अच्छा, क्यों कि ये मेरे ज्ञानके उपकारी है। इस लिये इनको साथ लेकर मुझे निकलना चाहिए। ऐसा विचार धर्मसिंहने सब पकड़ा। गुरु शिष्यका अत्यन्त स्नेह संबन्ध होनेसे विनयशाली शिष्यने इस समय गुरुका कहना मान लिया।

परन्तु गुरुकी बुद्धि निर्मल हो तब तक धर्मसिंह बिलकुल चुपचाप बैठने वाले न थे। उन्होंने सोचा कि त्यागियोंको मिलती हुई

फुरसतका उपयोग ज्ञानवृद्धि के साधनों में होना ठीक है। मुखका उपदेश थोड़े ही मनुष्य सुन सकते हैं और वह भी एक ही जगह; परन्तु लिखा हुआ उपदेश सर्वत्र और सदा काम आ सकता है। ऐसा सोचने के बाद उन्होंने गणधर के गूँघे हुए सिद्धान्त ग्रन्थों पर टब्बा (टिप्पण) करने का काम शुरू किया, जिससे सूत्र समझने का काम सहज हो जाय।

इन्होंने २७ सूत्रों के टब्बा पूरे २ लिख दिये। ये ऐसी खूबी से लिखे गये हैं कि इन्हीं के आधार पर आज भी साधुजन शास्त्र सीखते हैं और व्याख्यान करते हैं। पंजाब में भी (जहाँ गुजराती कोई भी नहीं समझता) इन्हीं टब्बों से साधु शास्त्र बाँचते हैं। सारे भारत में टब्बा का उपयोग होता है। पंजाबी, मारवाड़ी और महाराष्ट्रीय जैनोँ पर भी गुजराती भाषा का ज्ञान हासिल करने की फर्ज डालने वाला जो कोई मनुष्य हुआ तो धर्मसिंहजी ही हुए। दिनपरदिन बीतने लगे परन्तु धर्मसिंह के गुरु अपनी साहवी से नहीं तृप्त हुये और शुद्ध चारित्र्य पालन करने को तैयार नहीं हुए।

आखिर धर्मसिंहजीके धैर्यका भी अखीर आ गया. उन्होंने गुरुसे कहा: “आपकी अभिलाषाके अनुकूल मैंने अबतक सब की, अब अपन दोनेोंको और जो ऐसा न हो तो अकेले मुझे शुद्ध धर्मको पालने और प्रतिपादन करनेको मैदानमें आना ही चाहिए, ऐसा मैंने निश्चय किया है. क्योंकि कहा है “धर्मस्य त्वरिता गतिः”

“देवोंके प्रिय !” गुरुने कहा “तुम्ह देख रहे हो मुझसे वैभव छोड़ा नहीं जासकता; परन्तु तुम्हें अपना कल्याण करनेसे रोकना तुम्हारे शुभेच्छकको योग्य नहीं है. मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम्ह कल्याण करो. तुम्हारे कल्याणके लिये मैं सच्चे अन्तःकरणसे आशीर्वाद देता हूं. परन्तु जब तुम्ह रणक्षेत्रमें उतरनेको तैयार हो गये हो ऐसे समयमें डरानेको नहीं बल्कि संकटोंसे बचनेको धैर्य-क्रवच तुम्ह धारण करो इसके लिये सलाह देनेकी जोरुरत समझता हूं कि यति और पास-त्योंसे भरपूर वातावरणमें रहकर उनसे बिलकुल प्रथक आचार पालन करना जितना

कठिन है उससे बहुत ज्यादा कठिन इनके द्वारा भडकाये हुए लोगों द्वारा होते हुए— निन्दा तिरस्कार अपमान ताड़ना रूप परिसहका सहन करना है. इन सबको तुम्ह आत्मिक बलसे सहन करना. और अपने परम पिता महावीर और लोका शाहका नाम चारों ओर गजा देना.”

धर्मसिंहने विवेकपूर्वक माथा नमाया और आंखमें गुरु भक्तिके आंसू आ गये. “और कुछ हुक्म ? कृपानाथ !” गदगद कंठसे विनयनम्र शिष्यने कहा.

“हां, मेरे विवेकी शिष्य ! एक हुक्म है. जिस काममें तुम्ह पडना चाहते हो वह ऐसा तो कठिन और नया है कि जो इस काममें तुम्हें सफलता हो तब तो कुछ नही बरना ‘न घरके रहोगे, न घाटके’. और ऐसा हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ बदनाम होना पडे. इस लिये पहले मुझे परीक्षा करना है. आजकी रात तुम्ह अहमदाबादके उत्तरकी ओर बागमें जो दरयाखान नामक यक्षका देवरा है वहां रहो और प्रातःकाल मुझसे अखीरी

आज्ञा लेनेको आना।”

गुरुको वन्दन कर धर्मसिंह दरयाखान की ओर चले. वहां गये तब दो घड़ी दिन था. शास्त्रकी आज्ञाके अनुकूल धर्मसिंहने वहां रहने के लिये उस जगह के रक्षक से आज्ञा मागी. तब एक मुसलमानने उत्तर दिया: “अरे जती ! तुम्हें क्या दरयाखान पीरकी ताकातका कुछ हाल मालूम नहीं है ? हमारे चमत्कारी पीरकी इस जगह कोई मनुष्य रहने नहीं रह सकता, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम ? इस देवने सैंकड़ों मनुष्योंको पछाड कर परलोकमें पहुंचा दिये हैं. क्या जतीजी ! इनकी संगति करनेकी तुम्हारी भी इच्छा है ? ”

“ भाई ! तुम्ह कहते हो कदाचित् ऐ-सा ही होगा; परन्तु मुझे तो मेरे गुरुकी आज्ञा है इस लिये यहां रहना ही पड़ेगा. संकटसे तुम्हने मुझे चिता दिया इस लिये धन्यवाद, परन्तु डर किसे कहते हैं इसको मैं जानता ही नहीं हूं; क्योंकि ‘भय’ शब्द मेरे कोपमें ही नहीं है.” धर्मसिंहने उत्तर दिया.

“मरने दो तो इस सेवडेको ! अपना आयुष्य कम होनेसे ही जो हमारा कहना न-ही मानता होगा तो कोन जाने ?” एक दुस-रा मुसलमान उस मुसलमानके कानमें बोला और फिर उन्होंने धर्मसिंहको रात भी रहने को इजाजत दे दी.

जैसे २ संध्या समय व्यतीत होता गया वैसे २ दरयाखान पीरकी जगह निर्जन और भयंकर होती गई. आखिर कार सारे कंपाउंड-में धर्मसिंह अकेले रह गये. इस निर्भय पु-रुषने रजोहरण से एक स्थान पर जमीन स्वच्छ कर आसन लगाया और सझाय ध्या-नमें मग्न हुए.

एक महर रात बीतते ही दरयाखान यक्ष वहां पर आया. धर्मसिंह उस समय सज्जाय में लगे हुए थे. कभी नही सुने ऐसे शब्दों-का उच्चारण सुन यक्षको आश्चर्य हुआ और आज तक इस जगह पर रहे हुए सैकड़ो म-नुष्योंसे यह पुरुष कुछ और तरहका ही जान पडा. मैं नही कह सकता कि शास्त्रके पवित्र शब्दों के उच्चारणसे वातावरणमें होते हुए

असरसे, या 'मेरी आत्मा सर्व शक्तिमान है' इस दृढ़ भावनाके बलसे, या यक्षको कुतूहल हुआ इससे, या कोई और कारणसे, कुछ भी हो यक्ष अपने क्रोधी स्वभावको भूल गया और भक्तिपूर्वक धर्मसिंहकी वयावच्च-सेवा सुश्रूषा करने लगा। इतनाही नहीं बल्कि उनके उपदेशसे उसने उस समयसे किसी मनुष्यको न सतानेका संकल्प कर लिया। और यक्ष चला गया। आधी रात तक तो धर्मसिंह सज्जाय-ध्यानमें लवलीन रहे। फिर थोड़ासा आराम ले-अल्प निद्रा निकाल पिछली रातसे वापस उसी पवित्र काममें लग गये।

प्रभात हुई। सूर्यकी सुनेरी किरणोंके प्रकाशसे वहांका अन्धकार और भयंकार दूर हो गया। एक एक कर मनुष्य आने लगे। जिन्होंने गत सायंकाल को यहां यतिको छोड़ा था, वे उसका शव देखनेकी आशासे कुछ जल्दी आये थे; परन्तु जब उन्होंने शवकी जगह ध्यानमें लीन होने वाले महात्माको सी-हीसलामत देखा तो उनके हृदय में उसकी ओर पूज्यभाव उत्पन्न हुआ। पर्यंक आसनपर

बैठे हुए यतिने उन्हें सब हाल कहा। इससे मुसलमान भी यतियोंको चमत्कारी समझ कर उनका विनय करने लगे।

चार घड़ी दिन चढ़े धर्मसिंह गुरुके पास (कालुपुरके उपाश्रयमें) आये और उन्होंने वन्दन पूर्वक सब हाल गुरुको कह सुनाये।

शिष्यका ऐसा शौर्यभरा आचरण देख गुरुके मनमें आया कि यह शिष्य बड़ा पराक्रमी और बुद्धिशाली है। परिसह सहनेमें दृढ़ है। यह अच्छी तरह संयम पालन करेगा। जैन धर्मको प्रकाशित करेगा। इससे जैन शासनका उद्योत होगा। यों सोच फिर संयम ग्रहण कर विचरनेकी गुरुने धर्मसिंहको आज्ञा दी और कहा: "तुम्हारा संयम निभेगा।" गुरुकी इस आज्ञासे परम संतोष पा और कितने ही दिक्षा लेनेका विचार रखनेवाले यतिओंको साथ ले धर्मसिंहने अपने गुरुकी भक्ति की, खमत खापणा की और वहांसे चलकर दरियापर दरवाजेके बाहर ईशान कोनके उद्यानमें जाकर

संवत् १६८५ में* संयम धारण किया.

*इस लेखका यह भाग लिख रहा था उसी समय पोष्टमेनने कुछ कागजपत्र लाकर मुझे दिये; उनमेंका पहला पत्र देखा उसमें कच्छी मुनि श्री नागेन्द्रचन्द्रजीकी लिख भेजी हुई एक प्राचिन कविताकी नकल निकली. उसकी ६० कडियोंमेंसे कुछ कडियों नीचे प्रकट करता हूं:—

एह अवसर पोशालिया, गड जालोर मुझार;
ताडपत्र जीरण थयां, कुलगुरु करे विचार. ४०
लौंको महेतो तिहां वसे, अक्षर सुंदर तास;
भागम लखवा सांपियां, लखे शुद्धमुविलास ४१
उत्पातकी बुद्धिनो धणी, चतुर महामतिवंत;
एकटेक जिनधर्मनी, गुणियल गिरवो संत. ४६

यह कड़ी सूचना देती है कि धर्मगुरुकी जगह 'कुलगुरु' हो पड़े यतिओंने श्रीमान लौंका-शाहको शास्त्र लिखनेको दिये परन्तु जालोरमें (अहमदाबादमें नहीं). लौंकाशाहके गुण यों वर्णन किये हैं कि वह शुद्ध और सुन्दर लिखनेवाला था. उत्पातिया बुद्धि अच्छी रखता था. जिनधर्मका दृढ़ श्रद्धालु था, मौद था.

वहाँसे विहारकर अहमदाबाद शहरके दरियापर दरवाजामें दरवानकी कोठरीमें उसकी इजाजत लेकर उतरे, और उसके चबूतरेपर बैठकर धर्मकथा करने लगे, दर्वाजेमें होकर आने जानेवाले मनुष्य उनका उपदेश सुनने लगे, उनमेंसे कितनोंहीने श्रावक धर्म अङ्गीकार किया, इस तरह धर्मसिंह मुनि शेषकाल दर्वाजेमें रहे, इससे या

संसारि होनेपर भी उसके नामके साथ सन्त पद लगाया है सो उसकी लायकी की सूचना देता है, आगे चलकर इसी कवितामें लिखा है:-
 लोंके जे आगम लख्या, धुर मेल्या गुजरात;
 बीजा शहेर नागोरमां, बांचे जन विख्यात,
 लोंकाशाहके अनुयायी शिवजी नामके यतिसे धर्मसिंह अलग हुए इस बारेमें ६० मी कडीमें कहा है:-

संवत सोल पचासिए, अमदाबाद मुझार;
 शिवजी गुरूको छोडके, धर्मसिंहुआ गच्छवहार;
 धर्मसिंह लोंकागच्छसे बाहर हुए-अलग हुए और यतिवर्गकी जगह शुद्ध साधुवर्ग स्थापित किया, इस बनावके साथ १६८५ का

दरीयाखान पीरवाले चमत्कारका स्मरण रख-
नेके लिये इनके समुदायका नाम "दरीयापरी
समुदाय" हुआ. दर्वाजेपर बैठकर उपदेश
करनेसे, — Field preacher होनेसे इनका उप-
देश सुननेका मौका बहुत मनुष्योंको मिल-
साल लगाया गया है.

ऐसा होनेपर भी मैंने कई एकके मुखसे
सखेद सुना है कि छोटी समुदायके कित-
नेही मुनियोंने धर्मसिंहकी बहुतही निन्दा की
है. इस सुनी हुई बातको थोड़ी बहुत माननेका
कोई कारण मेरे पास है तो छोटीके एक
श्रावककी छपाई हुई पट्टावली है कि जिसमें
लवजी ऋषिके संबन्धमें तो खूब लंबा चौड़ा
लिखा है और धर्मसिंहजीके विषय सिर्फ
१० लाइन अखीरमें लिखी हैं; और इनमें भी
इर्ष्या टपक रही है. जैसे श्वेताम्बरोंने दिग-
म्बर मतकी स्थापनाके विषयमें कल्पना की
कि अमुक साधुकी चादर गुरुने छीन ली
उसका बैर निकालनेको वह नग्न रहकर नया
पंथ कायम कर गुजरा; वैसे ही धर्मसिंहकी
कीर्ति न सहन करनेवाले अपने ही मतके

ताथा, धर्म संस्थापन करनेवालोंके लिये अच्छा से अच्छा मार्ग आमतौरपर उपदेश करना ही है. शहरकी इशानकोणमें सावरमती नदीके किनारेके बगीचेमें बादशाह ठहरे हुएये. उनसे मिलनेको जाते हुए उनके कामदार दलपतरामजीने धर्मसिंहजीका आमतौरपर होता हुआ उपदेश सुन जैनधर्म अङ्गीकार करलिया और आग्रह कर धर्मसिंहजीको अपने एक विशेष मकानमें उतारा दिया. इसमें मुनिका उपदेश सुननेको बहुत मनुष्य इकट्ठे हुआ करते थे.

साधुके लिये लिखते हैं कि "उन्हें श्री पूज्यपदवी मिलनेका हक था वह न मिली और उपाध्याय पदवी भी दूसरे शिष्यको मिल गई, इससे वह लोकागच्छको भुलाकर संवत् १७०९ में फिर दिक्षा ग्रहणकर बैठे." दरियापुरी समुदायके लिये ऐसा हाश्वजनक कारण ढूँढ निकाला ! २७ सूत्रोंपर टब्बा करनेवाले और कितनेही अमूल्य पुस्तकोंके लिखनेवाले विनयपूर्ण तथा दृढधर्मी धर्मसिंहपर नमानने योग्य ऐसा यह आरोप ! हमें मिले हुए साधनों परसे हम कह सकते हैं कि श्रीमान्

एक समय मुनि धर्मसिंह इसी मकानमें बैठे २ उत्तराध्ययन सूत्रका पाठ पढ़ा रहे थे, और साथ ही साथ अर्थ भी समझा रहे थे. सो सुनकर एक ब्राह्मण भीतर आया और नमस्कार कर पूछने लगा कि “आप शिष्य-को जैसा मार्ग विनय का बता रहे हैं, ऐसा

धर्मसिंहजी १६८५ में साधु तरीके-धर्मसुधारक (Martyr) तरीके बाहर हुए हैं-प्रकट हुए हैं; तब लवजी (धर्मसिंहजीकी समुदायके निन्दकोंके कथनानुकूल ही) १६९२ में धर्मसुधारक तरीके प्रकट हुए हैं. दोनों सम-कालीन थे, परन्तु पहले काम करनेवाले धर्मसिंहजी थे इतना ही नहीं बल्कि धर्मसिंहजीका उपकार सम्पूर्ण जैनवर्गपर सदाके लिये है; क्यों कि उन्हींने टक्का किये है. मैं दोनों धर्मवीरोंका मान करता हूं. दोनोंकी मानसिक पूजा करनेमें मान समझता हूं; परन्तु इनमेंसे एकके हालके अनुयायी अपनी बढाई के लिये दूसरेकी निन्दा करता है इसे मैं सहन नहीं करसकता. यह पागलपन है; यह भुरा घृणन है, यह महा पाप है.

कोई विनयसम्पन्न शिष्य आज भी होगा ? ” मुनिने उत्तर दिया: “ आज भी ऐसे विनीत शिष्य है. ” इतने मात्रसे ब्राह्मणके चित्तका समाधान नहीं हुआ जानकर अपने शिष्य सुन्दरजीको बुलाया. उस समय सुन्दरजी एकान्तमें बैठकर सज्जाय-ध्यान कर रहे थे. गुरुके शब्द सुनते ही सुन्दरजी आ गये और हाथ जोड़ वन्दना कर खड़े २ आज्ञाकी प्रतीक्षा करने लगे. मुनिके ब्राह्मणके साथ बातचीत में लगे होनेसे कुछ उत्तर नहीं मिला. इससे सुन्दरजी बहुत देर ठहरनेके बाद फिर अपनी जगह आ गये. फिर आवाज आई और गुरु के पास जा पहुंचे. और कितनी देर तक खड़े रह कर वापस आ गये. यों दस पन्द्रह बार वे बुलवाये गये और दस पन्द्रह बार वे गये और आये.

शिष्यका ऐसा विनय देख कर ब्राह्मणको आश्चर्य हुआ और उसने मुनिके वचन सत्य कर मान लिये. फिर जैनधर्मकी, महामुनिकी और सुन्दरजीकी स्तुति की. और बोला: “ हे मुनिराज ! मेरे घरमें १०००

श्लोकका ग्रन्थ है उसका अर्थ मैं नहीं समझता; कृपा कर आप उसे मुझे समझा दें तो मैं आपके पास हाजिर लाऊँ. ” मुनिने उत्तर दिया कि “ वक्तपर देखी जायगी. ” दूसरे रोज प्रातःकालमें ब्राह्मण ग्रन्थ ले आया तब मुनिने कहा “ आज ग्रन्थ हमारे पास रहने दो जो हम देखलें; कल तुम्हें अर्थ बतायगे. ” ब्राह्मणने वैसाही किया. तब महामुनिने ५०० श्लोक अपने शिष्य सुन्दरजीको दिये और बाकी ५०० स्वयं याद किये. रातमें प्रतिक्रमण किये बाद एक दूसरेसे श्लोक सुनकर दोनोंने सब श्लोक यादकर लिये. फिर जब प्रातःकालमें ब्राह्मण आया तब उसे पुस्तक देकर कहा कि “ तुम्हें जो पूछना हो पूछो. ” ब्राह्मणने पुस्तक लेकर उसमेंका एक श्लोक कहींसे निकालकर पूछा. तब महामुनिने श्लोक मुखसे पढ़कर अर्थ समझाया. इससे ब्राह्मण चकित होकर पूछने लगा कि “ हे महामुनि ! यह ग्रन्थ आपको कवसे कंठ है ? ” मुनिने कहा “ कल ही हम तुम्हारे ग्रन्थसे सीखे हैं ” यह बात सुन ब्राह्मणको बड़ी खुशी हुई. मु-

निकी स्तुति कर उनके वचनको प्रमाण कर
जिनमार्गका प्रेमी हो गया.

इस तरह श्री धर्मसिंह मुनिने बहुतसोंको
ज्ञानी किया. वे गुजरात काठियावाड़में ही वि-
चरे थे. गठियासे पीडित होनेके कारण वे
दूर २ का विहार नहीं कर सकते थे. ४३
वर्षतक दीक्षाका पालनकर १७२८ के
आसोज सुद ४ के दिन वे स्वर्गवासी हुए.

इस मुनिने कितना अभ्यास किया था इसके
बारेमें खात्रीसे कहनेके लिये मेरे पास कोई
प्रमाण नहीं है तो भी उनका किया हुआ जैन
साहित्यका बढावा ही उनके अगाध अभ्यास
और शक्तिका विचार बंधानेके लिये काफी
है. भगवतीजी, जीवाभिगमजी, पन्नवणाजी,
चंदपन्नती और सूर्यपन्नती इन पांच सूत्रोंको
छोडकर सत्ताईसही सूत्रके टब्बा-इनके सिवा-
य नीचे लिखे ग्रन्थ भी कम प्रमाण नहीं हैं:-

- (१) समवायांग सूत्रकी हुंडी
- (२) भगवतीजीका यंत्र
- (३) पन्नवणाजीका यंत्र

- (४) ठाणांगजीका यंत्र
  - (५) राघपसेणीका यंत्र
  - (६) जीवाभिगम, जंजुद्वीप पन्नती, चं-
दपन्नती और सूर्यपन्नतीके यंत्र
  - (७) व्यवहारकी हुंडी
  - (८) सूत्रसमाधीकी हुंडी
  - (९) द्रौपदीकी चर्चा
  - (१०) सामयिककी चर्चा
  - (११) साधु समाचारी
  - (१२) चन्द्रपन्नतीकी टीप
- और भी कितनेही ग्रंथ हैं.

ऐसा विशाल साहित्य विरसेमें देनेवाले
गुरुका उपकार कौन भूलेगा ? परन्तु उपकार
न भूलनेकी परख कुछ मुखके शब्दोंसे नहीं
हो सकती, वह तो अनुयायियोंके वर्तनसे
होती है.

मैं मानता हूं श्रीमान धर्मसिंहजीके अनु-
यायियोंने अपनेको विरसाके योग्य ठहरानेके
लिये कुछ कर दिखाना चाहिए. जिन ग्रन्थोंके
बनानेमें अत्यन्त विद्वत्ताकी आवश्यकता पड़ी है

उन ग्रन्थोंकी शुद्ध प्रतियां कराकर किसीने अभीतक प्रकाशित करनेकी दरकार न की. चंद्रपन्नती और सूर्यपन्नती ये ऐसे कठिन सूत्र हैं कि जिनमें बड़ों बड़ोंकी चंचु नहीं गड़ती. ऐसे गंभीर विषयको सरल करने-के लिये श्रीमानने—धर्मसिंहजीने 'टीप'(Notes) बनाई है; परन्तु इनका लाभ अभीतक बड़े २ सन्दूकोंके सिवाय और किसीको नहीं मिलता यह बड़े खेदकी बात है. द्रौपदीकी शास्त्रानुसार चर्चा द्वारा, प्राचीन जैनोंमें मूर्तिपूजा नहीं थी इस बातको साबित करनेवाले महामुनिकी 'हुंडी' (Pamphlet) आज किसीके जानमें भी नहीं है. 'साधु समाचारी' *या साधुओंका कायदा आज बड़े अन्धकारको दूर कर सकता है परन्तु उसे प्रकाशित किया जावे तबन ? संक्षेपमें जो श्रीमान धर्मसिंहकी कृति (Works)

*यह ग्रंथ इस समय दरियापरी गच्छमें नहीं है परन्तु मारवाड तरफके किसी मुनिके पास होना संभव है. श्री सोभाग्यमल्लजीकी 'समाचारी' में इस समाचारीकी 'शाख' दी गई है.

प्रकट किया जावे तो केवल-संयको ही नहीं बल्कि सब भव्य जीवोंको बहुत लाभ होवे, इतना ही नहीं जैन धर्मकी कीर्तिमें भी वृद्धि होगी. हम पूर्णरीतिसे चाहते हैं कि ऐसा समय जल्दी ही आवे.

श्रीमान पूज्य धर्मसिंहजीके अनुयायी.

श्री धर्मसिंहजीकी पाटपर उनके बाद उनके शिष्य सोमजी ऋषि हुए. इसके बाद तीसरे पाटपर मेघजी ऋषि हुए. फिर (४) द्वारकादासजी (५) मुरारजी (६) नाथजी (७) जयचंद्रजी और (८) मुरारजी ऋषि हुए.

श्री मुरारजीके शिष्य सुन्दरजीके ३ शिष्य थे. (१) नाथा ऋषि (२) जीवनजी ऋषि (३) प्रागजी ऋषि. तीनों प्रभावशाली थे. श्री मुरारजीकी मौजूदगीमें ही सुन्दरजीके गुजर जानेसे उनकी पाटपर नाथाजी ऋषि बैठे.

(९) नाथाजी ऋषिके ४ शिष्य हुए: शंकरजी, नानचन्दजी, भगवानजी, और सुशालजी; चारों विद्वान थे.

(१०) नाथाजीके गुरुके भाई जीवन
ऋषि.

(११) श्री प्रागजी. इनका इतिहास
जानने योग्य है. ये वीरमगामके भावसार
रणछोडदासजीके बेटे थे. पहले तो ये सुन्द-
रजीका उपदेश सुनकर बारह व्रतधारी श्रावक
हुए. और अखीरकार कितनेक वर्षतक श्रावक
पर्याय पालत करे बाद 'खराखरीके खेल'
रूप दीक्षा अंगीकार करनेको तत्पर हो गये.
परन्तु उनके मावापने उन्हें रोका इससे उन्होंने
भीखके टुकड़े मांगकर खाना शुरू किया.
सूरतमें दो महीने भीख मांगकर खानेसे मावापने
अपनेसे विटला हुआ समझकर दीक्षाकी पर-
वानगी दे दी. बाद १८३० में भारी ठाठसे
इन्होंने दीक्षा लेली. इन्होंने सूत्र-सिद्धान्त
अंग-उपांगका अभ्यास किया और बड़े प्रतापी
हुए. अपने गुणोंसे इन्होंने पूज्य पदवी पाई.
त्रीकमजी, मोतीजी, झवेरजी, केशवजी, हरि
ऋषि, पानाचंद आदि इनके १५ शिष्य हुए.
अमदावादसे नैऋत्यमें ७ कोसपर विसलपुर एक
गांव है वहांके दृढधर्मी श्रावकोंके अर्ज करनेसे

सूज्य वश पधारे. इन्होंने प्रातिज, इडर, बी-
जापुर खोराजु वगैरा क्षेत्रोंमें फिरकर धर्मको
फैलाया और अन्तमें पैरमें दर्द होजानेके
कारण विसलपुरमें २५ वर्षतक निवासकर
-१८९० में स्वर्ग गमन किया. इनके समयमें
अमदावादमें इस धर्मके मुनि कदाचित ही आतेथे;
क्यों कि चैत्यवासियोंका जोर ज्यादा था और
इससे बहुत परिसह सहन करने पड़ते थे. यहांत-
क कि कोई श्रावक इस धर्मकी क्रिया पालन करता
हुआ जान पड़ता तो उसे जातिवद्धार करदिया
जाता था. इस स्थितिका सुधार करनेके लिये
भागजी ऋषि अमदावाद आये और सारंगपुर
तलियाकी पोलमें गुलाबचंद हीराचंदके मका-
नपर उतरे. इनके उपदेशसे गिरिधर शंकर,
पानाचंद झवेरचंद, रायचंद झवेरचंद और
उनके कुटुम्बवालोंको इस धर्मकी श्रद्धा हुई.
इन श्रावकोंने मुनीओंकी मदद और अपनी
उदारतासे इस शहरमें धर्मका प्रचार किया.
परन्तु इससे मन्दिरमार्गी श्रावकोंमें ईर्ष्या
उत्पन्न हुई, आखिर संवत् १८७८ में दोनों
ओरका मुकद्दमा कोर्टमें पहुंचा. सरकारने

दोनोंमें कौन सच्चा इसका इनसाफ करनेकेलिये दोनों ओरके साधुओंको बुलवाया, इस ओरसे पूज्य श्री रूपचंदजीके शिष्य श्री जेठमलजी वगैरा २८ साधु उस सभामें रहनेको चुने गये, साम्हनेवाले पक्षकी ओरसे वीर-विजय आदि मुनि और शास्त्री हाजिर हुए थे, मुझे जो याद मिली है उससे मालूम होता है कि "मूर्तिपूजकोंका पराजय हुआ; चैतन्यपूजकोंका जय हुआ." शास्त्रार्थसे वाकीफ होनेके लिये जेठमलजी कृत 'समकीतसार' पढना चाहिए.

उक्त शास्त्रार्थ की यादमें इस पक्षके के-एन श्री जेठमलजीने शास्त्रानुसार 'समकीतसार' ग्रन्थ रचा और साम्हने वाले पक्षकी ओरसे उत्तम विजयने एक 'हुंढक मत खंडन रास' नामसे ९७ कडीका 'रासडा' बनाया है ! 'समकीतसार' के २३ फार्ममें सूत्र पाठ अर्थ और दलीलें भरी हुई हैं, तब १ फार्म के रासडेमें विजयजीने प्रतिपक्षियोंको ढेढ़, कुत्ते, गधे, वहनको ब्याहने वाले, जंट, कुमति, चोर, बन्दर आदि शब्दोंका उदारतापूर्वक

उपयोग कर अपनी लायकी दिखलाई है। इस कूड़े करकट में गिरने लायक रासदेमेंसे सार खींचने से मुझे तो इतना ही मिला कि:—

(१) १८७८ के पोससुद १३ के दिन मुकद्दमेका जजमेंट (फैसला) मिला और

(२) प्रतिपक्षियोंके लिखने मुजब:—
“जेठो रिख आव्यो रे, कागल वांची करी;
“पुस्तक बहु लाव्यो रे, गाइं एक भरी.”

इससे सिद्ध होता है कि जेठमलजीका पठन पाठन बहुत ही बढ़ कर था, और प्रति-स्पर्धी जब गाली गलोच करनेमें वीर थे तब से शास्त्रोंके ज्ञानमें ‘मस्त’ थे.

दोनों पक्ष अपनी जीत और दूसरेकी हार प्रकट करते हैं. परन्तु किसी प्रकारके लिखित प्रमाण के अभावमें मैं किसी प्रकारकी टीका करनेको प्रसन्न नहीं हूँ. हां इतना अवश्य चाहूंगा कि दोनों ओर के कोड़े संशोधक, वृद्ध पुरुष या साधुजी (१) मुकद्दमेका नेवर (२) तारीख माह और सन (३) मुकद्दमेका सबब (४) पक्षकारोंके नाम व गांव (५)

जजका नाम (६) फैसलेकी नक़ या सार और जहांतक बने पक्षकार और गवाहियोंका सवाल जवाब; इनमेंसे थोड़ी बहोत भी हकीकत इकट्ठी करेंगे, ऐसी हकीकत का अच्छी तरह तलाश किये बाद ही हाल जाहिर करनेका इरादा है. यह इस लिये नहीं कि किसीको हारा जीता कह कर हारने वाले की निन्दा की जाय—क्लेश बढ़ाया जाय; परन्तु इस लिये कि यह एक ऐतिहासिक घटना है इसे छोड़ी नहीं जा सकती. इतना ही नहीं बल्कि इससे दोनों पक्षको अच्छी शिक्षा भी दी जा सकेगी.

झगड़ेको दूर कर अब हम प्रागजी के समयकी एक उत्तम परिपाटीको देखें और इतिहासको आगे बढ़ावें. श्री प्रागजी मुनिके समयमें उनके समुदायके ७५ साधुजी और अनेक साध्वीजी विद्यमान थे, परन्तु वे एक आमनाय में विचरते थे. एक ही 'मास्टर' के हुक्मको वे 'तेहेत' (तथ्य) मानते थे. इससे संप अच्छा रहता था. तेरे पंथमें अब भी ऐ-साही व्यवहार है. अब रोज २ इस बातकी

जुरुरत मालूम होती जाती है; स्थानक वासी या साधुमार्गी जैन धर्मका उपदेश करनेवाले सब गच्छोंको फिर इसी चाल-रूढीको ग्रहण करना चाहिए.

(१२) शंकर ऋषि (१३) खुशालजी (१४) हर्ष सिंहजी (१५) मोरारजी (१६) झवेरजी (१७) पुंजाजी (१८) भगवानजी (१९) मलुकचंदजी (२०) हीराचंदजी (२१) पाटपर श्री रघुनाथजी महाराज विराजे. विरमगांवके रहने वाले भावसार, पिता डाह्याभाई, माता जवलवाई, जन्म ११०४ संवत् १९२० के महासुद १५ के दिन पूज्य श्री मलुकचंदजी स्वामीके पास गांव कलोलमें दीक्षा ली. बढवाण निवासी गोकुलभाई लघुभाई तथा अमदावाद निवासी वृजलाल मूलचंद इन दोनोंने बढवाणमें चतुर्विध संघके साम्हने १९४० के फागुन सुद १ बुधवारके दिन आचार्य पद दिया.

पूज्य श्री इस समय विद्यमान हैं. आपका स्वभाव शान्त है.

इस समुदायमें ३५ साधुजी और ५८

आर्योजी इस समय विद्यमान हैं.

पूज्य श्रीने समयको पलटा हुआ देख धार्मिक उन्नतिके लिये कुछ नियम कायम करनेके लिये इसी साल (१९६५ के पोसमें) साधु समा भरी थी, और कितने ही सुधारके नियम कायम किये (जो अभी तक पाले नहीं जाने लगे.)

दूसरे धर्मसुधारक (Martyr) श्रीमान

लवजी ऋषि.

मैं कह गया हूँ कि संवत् १६८५ में श्रीमान धर्मसिंहजी सुधारक हुए और १६९२ में श्रीमान लवजी हुए. इन दोनोंके सिवाय उसी अर्सेमें तिसरे धर्म सुधारक (१७१६) और हुए. इनमेंसे पहलेका और उनके अनुयायियोंका हाल लिख चुके अब दूसरेके विषय में जो हाल मुझे माशूम हुए हैं वे प्रकाशित करता हूँ.

सूरतके एक लखपति दशा श्रीमाली बनिया वीरजी बहोराकी बेटी फूलवाइका ल-

बजी नामका पुत्र था. यह बड़ा चंचल था. यति वज्रांगजीके पास शास्त्राभ्यास किया. धर्मकी बारीक २ बातों पर ध्यान देनेसे उन्हें जान पड़ा कि वर्तमान समयके यति शास्त्रोक्त व्यवहारका पालन नहीं करते. और विचार आया मैं स्वयं शुद्ध धर्मका प्रचार करूंगा. परन्तु उनके दादाने वज्रांगजीके पास ही दीक्षा लेनेकी फरज डालनेसे पहले तो यति पन स्वीकार किया फिर जैसे धर्मसिंह और शीवजी ऋषिके बीचमें शुद्धाचारके लिये वार्तालाप हुआ था वैसे इन दोनों गुरु शिष्योंमें चर्चा होनेसे (दो वर्ष यति पन पाले बाद) लवजीने भी यतिसे साधु पण स्वीकार किया. अपने साथ भाणेजी और सुखोजी यतिको भी साधु बनाया. स्वभातमें अपने आप दीक्षा ली. दीक्षा की सालके वारमें दो मत प्रचलित है; मेरे मतमें १६९२ संवत् में दीक्षा ग्रहण की मालूम होती है परन्तु एक पट्टावलीमें मेरे पढ़नेमें आया है १७०५ में श्री लवजीने दीक्षा ली.

स्वभातमें श्रीमान लवजी ऋषिका उपदेश

सुनकर बहुत मनुष्य उनकी तारीफ करने लगे. परन्तु उनकी यह कीर्ति स्वयं उनके नाना (संसार पक्षके) बीरजी बोरसे ही सहन नही हुई. अपने 'कुलगुरु' से ज्ञान पाकर एक मनुष्य कुछ और तरहकी प्ररूपणा करे यह उनसे कैसे सहा जावे ? उन्होंने खं-भात के नवाबको गुप्त रीतिसे लिखा कि लवजीको गांवमें न रहने देना चाहिए. नवाबने उस चिट्ठीको पढ़ ऋषिको अपने डेरेके पास रोक रक्खा. ऋषि, आर्तध्यान और रौद्रध्यानका विचार भी न कर धर्मध्यान करने लगे; सज्जाय करने लगे. यह देखकर वेगमने कहा: "साईं लोगोंको नाराज करनेमें कुछ सार नहीं है" इससे मुनिको छोड़ दिये. वहांसे विहार कर मुनि कलोदरा होते हुए अमदाबाद आये और ओसवालोंमेंसे बहुतसोंको धर्म ग्रहण कराया. इस समय कालुपुरके दशापो-रवाड श्रावक सोमजीने २३ वर्षकी उम्रमें इनके पास दीक्षा ली.

मेरे पासकी एक पट्टावलीमें लिखा है कि ये चारों मुनि लवजी, भाणोजी, सुखोजी,

सोमजी स्थंडील भूमिसे पीछे लौट रहे थे उस समय इनमेंके एक मुनि पीछे रह गये. उन्हें कुछ यति मिले. ये यति रस्ता बतलानेके वहाने मुनिको अपने मंदिरमें ले गये और तलवारसे मारकर वहीं मुनिके शवको गाड़ दिया. जब दुसरे साधुओंने उस साधुकी तलाश की तब एक सोनीके कहनेसे सब समाचार मालुम हुए. श्रीमान लवजी ऋषिने ये सब कठिनाइयां वज्रकी छाती कर सहन की और कोई प्रकारके वैरको हृदयमें स्थान नहीं दिया; उलटा उन्नेजित हुए श्रावकोंको उन्होंने रोका और समझाया कि 'धर्म सहन करनेमें है, लडनेमें नहीं' और साथ ही सांसारिक और पारमार्थिक धर्मका भेद समझाया. सारी दुनियाको-८४०००००० जीवाजूनके जीवोंको हमें आत्मवत्-अपने तुल्य ही समझना है तो फिर हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्माके सब रूप हैं. इन रूपोंमेंसे यदि किसीसे अपराध ही तो और उसका बदला ले तो वह हमें ही भारी पड़ेगा, क्यों कि वह भी हमारा ही रूप है ! कैली सुन्दर

फिलासफी ? कैसा श्रेष्ठ धर्म ! कैसी जगहित-
कारक शिक्षा !

मुनिश्री अब बुरानपुर गये. यहां उनके
श्रावक कदाचित कुछ ज्यादा लुकसान पहुंचा-
वावे ऐसे डरसे श्री संघने २५ घरको अप-
नेसे अलग करदिया. यहांपर मुझे वस्तुस्थि-
तिका हाल बतलाना जरूरी है. धर्म कैसी
कठिनतासे पालन होता है ? सच्चे जिज्ञासु कैसे
दृढ़ और सहनशील होते हैं ? यह जाननेका
यह अच्छा मौका है. १० हजार घरके साध्वने
श्रीमान् लवजीके अनुयायी केवल २५ घर
थे ! प्रबल पक्षने इनको यहांतक तकलीफ
पहुंचाई कि कुओंपर पानी न भरनेदेनेका, धो-
बी नाईके द्वारा इनका काम न होने देनेका खास
इंतिजाम किया था. इस समय इन २५ घरोंमें
जो श्रीमंत थे उन्होंने बाकीके मनुष्योंकी
पैसेकी पूरी २ सहायता की. जब विपत्ति
असह्य हो पड़ी तब इन पचीसों घरोंके अग्रे-
सर कपड़े लत्ते लेकर दिल्ली अर्ज करनेको
गये. वे बहुत दिनों बाद वहां पहुंचे. परन्तु
वे वहां जाकर बादशाहसे मिले उसके पहले

ही प्रतिपक्षियों के वकीलने शाह के कान भर
 रखे थे और ऐसा प्रवन्ध कर रक्खा था
 कि इन लोगोंकी बादशाहसे मेल मुलाकात
 ही न होने पावे. इतनेमें ही दैवयोग्यसे वहाँके
 काजीका बेटा साँपके काटनेसे—डसलेनेसे
 मरनेकी तैयारीमें था. उसे इन पचीसोंमेंसे
 १ ने नमोकार मंत्रके प्रभावसे आराम कर
 दिया इससे काजी खुश हो गया. और उसने
 कचहरीमें जा बादशाहसे सब हाल कहे. बाद-
 शाहने मुनासिब काररवाईका हुक्म दिया.
 फौरन काजी एक फौज लेकर उन २५ श्राव-
 कोके साथ अमदावाद आया. मंदिरमें खोदकर
 देखनेसे साधुका शव निकल आया इससे
 काजीको बड़ा क्रोध आया, उसने मन्दिरको
 खोद फेंकनेका हुक्म दिया. परन्तु उन २५
 श्रावकोकी विनय सुन इस विचारको छोड़
 दिया. और इस धर्मको अङ्गीकार कर सरल
 हुक्म दिया कि इस धर्मके किसी भी मनुष्यको
 कोई कुल हानी न पहुंचासके. मुना गया है
 कि 'पार्श्वस्तुति' आदि कितनी ही स्तुतियां
 इनकी बनाई है. इसके बाद ही गुजरातमें इस

धर्मका प्रचार हुआ.

महापुरुष श्री लवजी ऋषि अपने शिष्य श्री सोमजी ऋषिको पाटपर बिठलाकर संथा-रा कर स्वर्गगामी हुए. श्री सोमजी ऋषि बुरानपुर गये. वहांपर उन्हें कहानजी नामके शिष्यका लाभ हुआ. इन कहानजी ऋषिके नामका समुदाय अभी दक्षिणमें मौजूद है. (दक्षिण हैदराबादमें विचरते हुए बालब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलखचंदजी जिन्होंने 'जैन-तत्त्वप्रकाश' नामका बड़ा ग्रन्थ बनाया है इसी समुदायमें हैं.)

छठछठके पारणा करते हुए सोमजी ऋषि बुरानपुरके पास गये वहां किसी यतिकी खटपटसे एक रंगरेजने जहर मिला हुआ लड्डु इन्हें बोहरा कर जिव लिया. जब इसका हाल सबको मालूम हुआ तब यतिओंके आचरणसे उनके अच्छे २ भक्तोंकी भी श्रद्धा हट गई इतना ही नहीं उलटा वे साधुमागी बन गये. ऊपर लिखी पट्टावलीके सिवाय एक दूसरी पट्टावलीमें यह लिखा है कि यह विषभरा

लड्डु स्वयं लवजीको दिया गया.

दरियापुरी समुदायकी एक पट्टावली जाहिर करती है कि श्रीमान लवजी ऋषि श्रीमान धर्मसिंहजीसे अमदावादमें मिले थे परन्तु छह-कोटी आठकोटी सामायिक संबन्धमें, आयुष्य क्षय होनेकी मान्यतामें—इस तरहकी कुछ २ बातोंमें मतभेद होनेसे दोनों एक न होसके. इस मुनिका परिवार गुजरात व मालवामें है. उनके कुल साधु आदि की याददास्त न मिलनेसे यहां नहीं लिखी; मिलनेपर दूसरे भागमें प्रकाशित होगी.

तीसरे धर्मसुधारक श्रीमान धर्मदासजी.

तीसरे धर्मसुधारक श्रीमान धर्मदासजी थे. आजतक इनकी सच्ची हकीकत जाहिर करनेका किसीने यत्न नहीं किया. जो कुछ हाल मिलते हैं वे पूरे नहीं हैं. कितनेही वृत्तान्त दन्तकथाके ऐसे हैं. इन सबमेंसे मुझे जितना ठीक मालूम हुआ उसका सार यहांपर लिखता हूं.

इस महात्माको भी यतिओंका सदेव लपन

अच्छा न लगा और इसीसे वे सच्चे साधुकी तलाशमें निकले. ये अमदावादके पासके सरखेज गांवके भावसार थे. इनके पिताका नाम जीवण कालिदास था. इन्हें एकलपात्री साधुकी श्रद्धा थी. ये धर्मसिंहजी और लवजी ऋषिसे मिले. परन्तु वहां भी इनका चित्त स्थिर नहीं हुआ. चित्त क्यों न स्थिर हुआ इसका रहस्य तो सर्वज्ञ प्रभु जाने; बाकी हम जैसे सामान्य मनुष्य तो ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि पहले दो मुनियोंमें उन्हें या तो पूर्ण शुद्धता न मालूम हुई होगी या अपना अलग ही समुदाय कायमकर ज्यादा नाम हासिल करनेकी इच्छा हुई होगी. दोनोंमें से कोई भी कारण क्यों न हो परन्तु इससे हमें शर्म आती है. तीन जवरदस्त आचार्य एकाकर इकट्ठे न रहसके और दो दो चार २ बोलकी भिन्नताके कारणको लेकर अपने अलग २ बाड़े भर लिये, मेरी अल्प बुद्धिके अनुसार इस तरकीबसे जैन धर्मका बड़ा नुकसान हुआ. इस तीनके तेरहसो भेद पड़े ! जब संस्थापक ही एकताकी कीमतको न समझ

सकते हों तो उनके अनुयायियोंको क्या दोष देना ?

इतना इतिहास लिखे बाद मैं पढ़नेवालोंका ध्यान एक बातपर खींचना चाहता हूँ कि 'स्थानकवासी' या 'साधुमार्गी' जैन धर्मका जवसे पुनर्जन्म हुआ—जवसे यह धर्म अस्तित्वमें आया तवसे आजतक यह जोर-शोरपर था ही नहीं—अरे इसके कुछ नियम ही नहीं थे. यतिओंसे अलग हुए और मूर्तिपूजाको छोड़ा कि 'ढुंढिया' हुए यह विचार-मत इस धर्मके लिये प्रसिद्ध था. जैसे एक भाषाका व्यवहार करनेसे अलग २ प्रान्तमें रहनेवाली भी मनुष्यजाति एक प्रजा Nation कही जा सकती है. परन्तु भारतमें एक प्रजा है ही नहीं, वैसे ही एक रचनासे चलनेवाले अलग २ गांवके संघ और साधु कभी इसमें न थे और न हैं. जिसकी मरजी आवे वही "और सब अनाचारी हैं और मैं ही केवल शुद्ध हूँ इसलिये मैं अकेला ही विचरूंगा" ऐसा कहकर अलग संघादा कायम करले और वह भी स्थानकवासी समझा जावे ! 'प्रजा' पदमें जैसे एक

ही भाषा चाहिए वैसे धर्ममें एक ही प्रकारकी रचना चाहिए. जैसे भारतमें एक भाषा नहीं है वैसे ही स्थानकवासी जैन धर्मके लिये एक ही प्रकारकी गोठवण नहीं है (प्रभु! यह स्थिति जल्द परिवर्तित हो !) इसीसे सब अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी जुदा ही पकाते हैं !

दन्तकथा है कि धर्मदासजीने दीक्षा ली उसी रोज कुम्हारके यहांसे गोचरीमें राख ली, वह कुछ पात्रमें गिरी, बाकीकी हवामें उड़ गई. यह बात उन्होंने धर्मसिंहजीसे कही, उन्होंने इस कौतुकका खुलासा किया कि इससे यह बात सूचित होती है कि तुम्हारे बहुत शिष्य होंगे और चारों ओर फैल जायेंगे. इनके ९९ शिष्य हुए. लौवडी समुदायकी पट्टावलीमें लिखा है कि तेरापंथी, मारवाड-मेवाड-पंजाब-लौवडी-बोटाद-सायला-ध्रा-गध्रा-चुडा-कच्छ-गांडल के संघाडे इसी वृक्ष की शाखाएं हैं. इसके विरुद्ध जबतक कोई झाल प्रमाणित न हो जाय तबतक मैं इस वृक्षान्तको सत्य समझता हूँ. इस समुदाय की पट्टावली परसे कुछ मुद्दे नीचे प्रकट करता हूँ.

इस पट्टावलीके कहनेके मुआफिक धर्म-
दासजीने १७१६ में अहमदावादके बाहर
बादशाहकी वाडीमें दीक्षा ली (हमको इस बात-
का प्रमाणिक अभिमान है कि सब प्रताप हमारे
अहमदावादका है !)

इनके समुदायके रघुनाथजी महाराजके
समयमें उनके शिष्य भीखमजीने अलहदा हो
तेरा पंथ चलाया. इस पंथके लिये ऐसी दंत-
कथा कही जाती है कि भीखमजी मुनि आ-
हार पाणी बेर लाये. उसे खुला ही छोड़ दि-
या. अचानक गरम पाणीमें ऊंदरा गिर कर
मर गया, इस पर गुरुने उपालंभ दिया. शि-
ष्यने कहा: "मैने इसे नहीं मारा; आयुष्य पू-
र्ण हो जानेसे वह मर गया उसका मैं क्या
करूं ?" आखिर यह साधु १८१५ के चैत्र
सुद ९ शुक्रवारके दिन (वार तक लिखा हुआ
है !) १३ साधुओंको साथ लेकर अलग
हो गये और तेरापंथी कहलाये. उन्होंने
ऐसी प्ररूपणा की: 'मारते जीवको रोके-छुड़ावे
तो पाप लगे' ! मेरा मत है कि दिगम्बर मतके
बारेमें जैसी गप्प बह ली वैसेही यह तेरापंथ

के जन्मके बारेमें घड़ी हुई गप्प है. वैसे ही मारते जीवको छुड़ाने में पाप मानने वाली बात भी तेरापंथ पर तोहमत रखवा गया होना चाहिए. जबतक मैं तेरापंथी किसी विद्वान् से मिलकर इस संबंध की उस की दलीलें न सुन लूं तबतक इस बातको नहीं मानता. हम लोगोंमें ऐसी मथा हो गई है कि अपने सिवाय सबको मूर्ख-सबको नीच-सबको पापी ठहरानेके लिये चाहे जैसी बातें घड लेते हैं. हिन्दुस्थानके हरेक धर्ममें थोड़ी बहुत ऐसी धांधल होती है. जो तेरापंथके स्थापक इस बारेमें कि “केसे संबंधमें मारते जीवको नहीं छुड़ाना ? ” कुछ बुद्धिग्राह्य खुलासा कर सकते हैं तो हम उनकी निन्दा नहीं कर सकते. सामान्य मनुष्य रज का गज-बातका बर्तगड कर डालते हैं और साधुओंसे अन्न मनुष्यों को फटा लेते हैं, इर्ष्यालु झुंड खड़ा कर देते हैं. इस लिये ‘ सेकेंड हैंड ’ खबरे पर विश्वास न कर जबतक स्वयं अनुभव न हो जाय मैं तो कभी विश्वास न लाऊंगा.

१३ साधुओंमेंसे रूपचंदजीको बारह साधुओंने गुरु किया। परन्तु न जाने क्यों दूसरे ही साल रूपचंदजीने इस गच्छको छोड़ दिया। वैसे ही १८३६ में पालनपुरके श्रावकोंने भी इस मतको त्याग दिया।

‘वाईसटोला.’

श्रीमान् धर्मदासजी के ९९ शिष्योंमेंसे ९८ मारवाड—मेवाड—पंजाब की ओर विहार कर गये और ‘वाईसटोला’ के नामसे प्रख्यात हुए। यद्यपि एक छपी हुई पट्टावलीमें ऐसा ही लिखा है परन्तु मुझे पंजाब की मुसाफरीमें वहाँके मुनिवरोसे जो हाल मालूम हुए हैं वे और तरह के हैं। उन्हे मैं एक अलग ही प्रकरणमें लिखूंगा। ९९ मेंसे ९८ शिष्योंने मारवाड आदि प्रान्तमें विहार किया और बड़े शिष्य मूलचन्दजीने अहमदाबादमें रह कर गुजरातमें धर्मका प्रचार किया। इनके ७ शिष्य ये: गुलाबचंदजी, पंचाणजी, बनाजी, इन्दरजी, बनारसीजी और इच्छाजी।

काठियावाड़के संघाडेकी उत्पत्ति.

लीवडी संघाडा:—लीवडी के श्रावकों-
 के आग्रहसे श्री इच्छाजी स्वामी वहां गये
 और गद्दीकी स्थापना की (१८४५) लिवडी
 समुदायकी ओरसे छपाई हुई पट्टावलीमें
 लिखा है: “इस समय तक इस गांवमें सब साधु
 इकठे रहते थे ” पहलेके सब साधु इकठे र-
 हते थे और अब इस पराक्रमी साधुके “प-
 वित्र चरणोंके ” पडनेसे साधुओंमें भेदभाव
 अनैक्य हो पडा ! एकसे बिगडे दो वाली बात
 हुई ! और ऐसे २ मामलोंके लिखनेमें उनके
 भक्त-‘बडा भारी बनाव’ समझकर अभिमान
 समझते हैं. मैं सिर्फ लिवडी समुदायके लिये
 ही नहीं कहता, मेरी यह नुकताचीनी सब
 संघाडोंके लिये हैं. विद्वान साधु हुआ कि “मैं
 मैं तु तु’ चली ही है. पवित्र और विद्वान पु-
 रुषका काम दोसे एक करनेका है, न कि एक
 के दो करनेका. संघाडेका क्या आशय होना
 चाहिए ? इस वक्त क्या समझा जाता है ?
 और इसका परिणाम क्या हुआ है ? इन प्र-

श्रीके संबंधमें मैं किसी दूसरे मौके पर कहूंगा.

गोंडल संघाडा:—श्री पंचाणजीके शिष्य श्री रतनजी तथा श्री इंगरशी स्वामी गोंडल गये तबसे 'गोंडल संघाडा' कहलाया.

वरवाला संघाडा:—श्री वनाजीके शिष्य श्री कहानजी स्वामी वरवाले गये तबसे 'वरवाला संघाडा' हुआ.

चुडा संघाडा:—श्री बनारसी जीके शिष्य श्री जयासिंहजी तथा श्री उदयसिंहजी स्वामी चुडा गये तबसे 'चुडा संघाडा' हुआ.

कच्छी संघाडा:—श्री इंदरजीके शिष्य श्री करशनजी स्वामी कच्छ गये वहां दरियापरी संप्रदाय की आवश्यक की प्रति वांचने से उन्हें आठ कोटी मत अच्छा मालूम हुआ इस से उन्होंने आठ कोटी मतकी प्ररूपणा की तबसे कच्छ आठ कोटी समुदाय कहाया.

ध्रांगध्रा संघाडा:—श्री विठ्ठलजीके शिष्य श्री भूखणजी स्वामी मोरवी जाकर वहां रहे परन्तु उनके शिष्य बजरामजी ध्रांगध्रा गये और "ध्रांगध्रा संघाडा" कहलवाया.

इन सब काठियावाड़ी संघाडोंके सिवाय श्री इच्छाजी स्वामीके शिष्य श्री रामजी ऋषि लोंबडीसे उदयपुर गये वहां 'उदयपुर संघाडा' स्थापित हुआ.

इन सब संघाडोंके साधु मुनि महाराजाओंकी याद, उनका अभ्यास, प्रत्येक गांवके श्रावकोंकी संख्या आदिके संग्रह करनेका काम कान्फ्रेंस आफिसकी ओरसे हो रहा है इस लिये मैंने इस बारेमें माथाकूट करनेकी आवश्यकता न समझी. कान्फ्रेंस जहांतक होगा इस कामको जल्दी ही पूरा करेगी तब मैं इस पुस्तकका दुसरा भाग प्रकाशित करूंगा उसमें मैं सब विगत पूरीतरहसे प्रगट करूंगा.

जुदे जुदे समुदाय इसतरह प्रगट हुए. ज्यादा समुदाय या ज्यादा संघाडे हों इसका मुझे खेद नहीं है परन्तु जिन २ कारणोंसे संघाडे हुए मैं उनको पसन्द नहीं करता. और ऐसे भुद्र कारणोंसे अलग होकर फिर उसकी भ्रंशसा करना दूना अपराध है. सब साधुओंपर काबू रखनेके लिये एक ही साधु हो इसकी अपेक्षा, कई विभाग कर एक

एक विभाग पर एक एक गुरु हो यह ज्यादा लाभदायक है, परन्तु ये अलग २ विभाग एक दूसरेसे अलग २ न होने चाहिए, जुदाई इस समय खुलम खुला बरती जाती है, इसीलिये इतनी नुकताचीनी करनेकी जरूरत पड़ी है.

अब हम इतिहासकी डोरको फिर हाथमें लेते हैं. श्री इच्छाजी स्वामीके गुरुभाई गुलाबचंदजीके शिष्य बालजी, उनके शिष्य श्री हीराजी स्वामी और उनके शिष्य श्री कहानजी स्वामी हुये. इन कहानजीके शिष्य अ-जगामरजी महाराजने लींमडी समुदायको खूब प्रसिद्ध किया. वे जामनगर ताबेके पडाणा गांवके बीसेओसवाल थे. इन्होंने जैन दीक्षा ली उसके पहले उन्हें गुसाइ पंथके गद्दीधर बननेके लिये कहा गया था परन्तु वे इस लालचमें न आये. उसी सालमें १८१९ में उन्होंने जैन दीक्षा ली और मूरत जानेके लिये चल दिये, मार्गमें तप गच्छके श्री पूज्य श्री गुलाबचंदजी मिले इनसे उन्होंने मूरत जाकर योगशास्त्रका अभ्यास किया. लींमडी

समुदायकी पट्टावलीके लेखकने इस यतिके उपकारमें एक भी शब्द नहीं लिखा. योगशास्त्र जैसे आत्मकल्याण करनेवाले विषयका ज्ञान देने वालेका जितना उपकार मानें उतना ही कम. ज्ञान जहांसे मिले लेने योग्य है. तपगच्छके एक यतिने चाहे जिस लिये ही क्यों न भलाई क्यों न बताई हो परन्तु इसके लिये वह धन्यवादपात्र अवश्य है.

१८४५ में श्री अजरामरजी आचार्य पदवीपर (लीबडीमें) बैठे. इनका जन्म १८०९ में हुआ, १८१९ में दीक्षा ली, १८४५ में आचार्य हुए, १८७० में देहोत्सर्ग हुआ.

इनके बाद इनके शिष्य देवराजजी हुए. ये कच्छ-कांडाकराके रहस थे. इन्होंने १८४७ में कच्छमें विहार किया उस समय कच्छमें आठकोटीकी श्रद्धा थी. इस मुनिने छहकोटी श्रद्धा प्ररूपण की, इस बारेमें बेहद तारीफ करता हुआ इस संघाडोका एक लेखक लिखता है: " अज्ञानतिमिर दूर कर इन्होंने श्रावकोंको आठकोटी भुलाई और छहकोटी

अंगीकार कराई. " संघाडाके विरुद्ध खड़े होनेमें मुझे जो कारण मिले हैं उनमेंसे यह भी एक है. भाइयो ! कुल ९ कोटी, साधु ९ कोटी पचखाण करे (दशवैकालिक मूत्रके चौथे अध्ययनकी साख है) और श्रावक अपनी शक्तिके अनुसार ८ कोटी या ६ कोटी या ४ कोटीसे करे. क्या छहकोटीके प्ररूपण करनेवाले कि जो आठकोटीको (याने विशेष पवित्रताको) अज्ञानतिमिर गिनते हैं इस बातकी गेरन्टी दे सकते हैं कि ६ कोटी सामायिक करनेवाले सब (अरे दशमांश भी) मन-वचन और कायसे " पाप कर्म न करना, न कराना " इस नियमको पूर्ण रीतिसे पालते हैं; सामयिकके समय स्वयं-छहकोटीका उपदेश देकर आठकोटीको अज्ञानतिमिर कहनेवाले मुनि ही 'रस' वांचते हैं, राम कृष्णके पराक्रम पढ़कर रस उत्पन्न करते हैं जिससे मुननेवाले प्रसन्न होते हैं इतना ही नही पराक्रमोंकी तारीफ भी करते हैं और कोई २ पराक्रमीको शाखासी देनेके साथ पापीको मार मार करनेका भी विचार करने हैं. अर्थात् मनकों

स्थिर करना थोड़े मनुष्यों से ही हो सकता है-
 कितनेक तो सामयिकमें व्यापारकी व्यव-
 स्था करते हैं ! तो ऐसोंको छहकोटी प्रत्याख्यान
 देना भी क्या 'अज्ञान तिमिर' नहीं कहा
 जायगा ? ऐसोंको तो " वचन और कायासे
 पाप कर्म न करना न कराना ऐसा चारकोटी
 प्रत्याख्यान ही देना चाहिए. तैरना सीखने-
 वाले किसी मनुष्यको दरियामें कूदनेकी सलाह
 देनेवाला क्या उसका खून करनेका अपराधी
 नहीं होता ! शक्तिसे ज्यादा बोझ नहीं डाला
 जा सकता. सामयिक ९ कोटी हो सकता है.
 ८ कोटी, ६ कोटी, ४ कोटी भी हो सकता है.
 अमुक समय तक समभाव धारण करने के
 लिये यह व्रत है. समभावके उतरते चढ़ते
 भेद हैं. ज्यादा शक्तिवाला मनुष्य ऊंचीसे
 ऊंची सीढ़ीपर चढ़ सकता है और कोई
 पहली सीढ़ीपर ही ठहर सकता है.

आठकोटी खराब है और छहकोटी सही
 हैं ऐसा कहना भ्रममात्र है. इन्होंने तो उलटा
 'अज्ञान तिमिर' बढाया है. आठकोटी ही
 सामायिक हो सकता है ऐसी हट करनेवाले भी

लोगोंको ब्रह्मकाते हैं. ऐसी खींचातान अपना पांडित्य दिखानेको होती है, धर्मके लिये नहीं. अस्तु; कच्छमें छहकोटीकी मान्यताके महात्मा श्री देवराजजीने छहकोटी मत स्थापित किया. उनके देवजी स्वामी आदि शिष्य हुए.

१८७९ में देवराजजी महाराजने काल किया और फिर भाणजी स्वामी गद्दी पर बैठे (१८५५ में दीक्षा और १८८३ में देहोत्सर्ग.) फिर देवजी स्वामी हुए. ये वीकानेर-के लुवाणा थे. १० वर्षकी उम्रमें १८६० में दीक्षा ली, १८८६ में गद्दी पर बैठे. ऐसे परिवार बढ़ते २ संवत् १९१५ में श्री देवजी स्वामीके गुरुभाई श्री अवचलजी तथा उनके शिष्य हेमचंदजी १३ साधुओंके साथ धर्मशालामें उतरे और जुदाही संघाडा कायम किया. इसका नाम 'संघवीका संघाडा' पडा.

लिवडी समुदायके पूज्य श्री दीपचंदजी महाराज विद्वान और शान्त स्वभावी मनुष्य थे. इन्होंने १९०१ में दीक्षा ली. १९३७ में आचार्य पद पाया. इस समय इस समुदाय का काम और समुदायोंसे अच्छा चलता है.

इसमें कुल १०० एक साधु साध्वी मौजूद हैं।
 पूज्य पदवी श्री मेघराजजी महाराज और
 आचार्य पदवी श्री देवचंदजी महाराज भोग
 रहे हैं। दोनों गुणवान हैं। इस संघाडेने एक
 दो वर्ष पहले 'साधु परिषद्' भर कर सुधारे
 दाखिल किये थे और सडे हुए अंगको दूर
 फैकनेका नमूना दिखाया था। इसके कितने
 ही मुनि जाहिर उपदेश करनेको प्रसिद्ध हैं।
 संस्कृतके अभ्यासके लिये दुसरे संघाडाओं
 से इस संघाडेमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

प्रकरण ५.

पट्टावली पर पंजाब पक्षका प्रकाश.

सन् १९०७ के दिसम्बरमें मैं पंजाबकी मुसाफरीको गया था. इस ओरके स्वधर्मी और साधुओंकी रहन गतका अभ्यास करनेका मुझे मौका मिला था. उस समय ऐतिहासिक ढेर ढूंढनेके लिये भी प्रयत्न किया था. हांलांकि मैं पंजाबमें बहुत कम ठेहरा था, इससे ज्यादा छान वीन न कर सका परन्तु थोड़े बहुत घंटोंको भी मैंने व्यर्थ न जाने दिया. पट्टावलीके बारेमें जो कुछ पंजाबमें मेरे जाननेमें आया वह यहां पर लिखता हूं.

आज तक गुजरातमें यही सुन पड़ता है कि लोकाशाहने जैन धर्मका सूत्राद आझर फिर चक्षु किया और उसके पुनरुद्धार किये हुए धर्मके लोग स्थानकवासी-साधुमार्गी इंडिया कहाये. परन्तु पंजाबमें कुछ और ही सुना. यहां जो कुछ सुना वह कितने अंशमें

सच है यह फिर देखेंगे; परन्तु जो कुछ सुना उसे वैसाका वैसा ही प्रकाशित करना मैं अपनी फर्ज समझता हूँ, कि जिससे संशोधक सार खींच ले.

मेरे खयालमें आता है कि जैनधर्ममें जो ८४ गच्छ कहे जाते हैं वे साधुओंके नहीं, यतिओंके हैं. उन यतिओंमेंके कितने ही पुरुषोंने क्रिया उद्धार कर 'साधु' नाम धारण किया परन्तु गच्छके नाम तो वे के वे बने रहे. स्थानकवासी-साधुमार्गी या टूँडिया ये कोई गच्छ नहीं हैं क्योंकि ये यतिके भक्त नहीं हैं, परन्तु साधुके अनुयायी हैं-अर्थात् कंचन और कामिनीको विलकूल छोड़ देने वाले, जैन सूत्रोंकी आज्ञानुसार शुद्ध क्रिया करने वाले साधुओंका कभी अभाव नहीं हुआ (और भगवान् वीरके निर्वाण के बाद २१००० वर्ष तक अभाव होना संभव ही नहीं है) श्री महावीर स्वामीसे आजतक कोई काल ऐसा नहीं बीता जिसमें साधु रहा ही न हो. पंजाब की पट्टावली कह रही है कि श्री महावीरसे ६१ वी 'पाट' पर श्री ज्ञानजी

कृपिजी हुए. इन्होंने १५०१ में दीक्षा ली. इनके पास ४५ भव्यों ने दीक्षा ली थी. इनको पहला उपदेश अमदावादमें 'गृहस्थ' लोकाशाहने दिया था. श्री लोकाशाहने सद्-ज्ञान पाया परन्तु वृद्धताके कारण दीक्षा न ले सके इससे उन्होंने अपने सिखाये हुए ४५ उम्मीदवारोंको ज्ञानजीके पास भेज कर दीक्षा दिलवाई. इन ४५ मेंसे ४ चारने समुदाय चलाये. इनके नाम: (१) भानु लुणाजी (२) भीमनी (३) जगमालजी (४) हरि पेनजी था. श्री भानु लुणाजीसे २५ वी पीढ़ीपर महात्मा श्री अमरसिंहजी पंजाबी हुए. इनकी पाद पर इस समय महात्मा पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज विराजमान है (श्री गद्वावीर स्वामीसे ८६ वी पीढ़ी पर पूज्य श्री अमरसिंहजी हुए.)

श्री भानु लुणाजी आदि ४ साधुओंमेंसे ४ संप्रदाय चली. उनमेंसे इस समय नीचे लिखे मुख्य साधुजी मौजूद हैं:—

(१) मारवाडमें श्री कटानजी कृपिके प्रसिद्ध काव्यकार श्री तिलोकचंदजीके शि-

ज्योंसे श्री दोलत ऋषिजी (जिनका चोमासा अभी हालमें राजकोटमें हुआ था) हैद्राबादमें विराजमान बालब्रह्मचारी श्री अमोलक ऋषिजी तथा पूना जिल्लेमें विचरते हुए श्री रत्न ऋषिजी वगैरा विद्यमान हैं।

(२) दरियापुरी श्री धर्मसिंहजी जो पहले श्रीपूज्य थे फिर साधु मालवेमें ताल-पंपालकी और विचरते थे उनके शिष्य।

(३) पूज्य श्री मद्रकचंदजी लाहोरी जिनके शिष्य पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज पंजाबमें विचरते हैं और जिनके आधीन १०० साधुजी और ६० आर्याजी विराजते हैं।

(४) पूज्य श्री अजरामरजी महाराज जिनकी संमदायके विद्वान मुनि ऋषिराजजीके मृत्युके समाचार कुछ समय पहले मसिद्ध हो चुके हैं, इस संमदायमें इस समय श्री मंगलसेनजी आदि साधु यमुनापार आगरेकी ओर विचरते हैं।

इन चारों समुदाय और श्री महावीर

स्वामीके बीचमें अटूट संबन्ध चला आता है अर्थात् बीचमें खोट कभी नहीं पड़ी. हों, किसी समय साधुओंकी संख्या न कुछ सी ही रह गई थी. यतिओंके बढ़ जानेसे ये सब लोगोंको नजर न आते थे परन्तु इससे यह नहीं कहा जासकता कि साधु रहे ही नहीं. श्री भगवती सूत्रके २५ वें शतकमें लिखा है कि छेदोपस्थापनीय चारित्रिका अंतराय ६३००० वर्षतक चलेगा. छद्वा आरा २१००० वर्ष, १ आरा २१००० वर्ष, २ आरा २१००० वर्ष, यां ६३००० वर्ष छेदोपस्थापनीय चारित्र देखनेमें न आयगा. फिर श्री पद्मनाभजी तीर्थंकरके शासनमें वह चारित्र ठीक होगा और बराबर चलेगा. केवल ऊपर कहे हुए ६३००० वर्ष समयमें ही वह नहीं रहेगा. इस हिसाबसे इस कालमें उक्त चारित्रिका बंध होना संभव ही नहीं है. दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यताके मुआफिक भी पंचम आराके अंततक वह चारित्र रहेगा (सुदृष्टि तरङ्गिणी)

पंजाबकी पट्टावलीकी नकल ❁

(१) श्री सुधर्मास्वामी (२) श्री जंबुस्वामी (३) श्री प्रभवस्वामी (४) श्री स्वयंभवस्वामी (५) श्री यशोभद्रस्वामी (६) श्री संभूतविजयजी (७) श्री भद्रबाहुस्वामी

❁ पहले कहे मुताबिक मैं इस पट्टावलीके बारेमें अपनी कुछ राय नहीं देसकता, मूर्तिपूजकोंके अलग २ साधुओंकी बनाई पट्टावली जैसे एक दूसरीसे जुड़ी ही है वैसे ही खेदकी बात है कि साधुमार्गी साधुओंकी बनाई हुई पट्टावलियां भी कदाचित् ही कोइ मिलती हों, अपनी २ महिमा बढ़ानेके लिये प्रत्येक समुदायने ऐसी २ दन्तकथायें जो ड दी हैं कि सत्यके समीप पहुंचना अनेक पट्टावलियोंको इकट्ठा कर छानबीन किये बिना महा कठिन है, तो भी पूर्ण सत्य-ज्ञान होना तो असंभव है, ऐसा होने पर भी पट्टावली (टीक) तैयार करना बड़ा जुरूरी है और इस कामको मुनियोंको अवश्य करना चाहिए, पूर्व समयमें धर्मके नामसे बहुत किवदन्ती चलपड़ी और इतिहास न लिखा गया, इसी की ये सब गड़बड़ है.

- (८) श्री स्थुलीभद्रस्वामी (९) श्री आर्य
महागिरी (१०) श्री बलसिंहस्वामी (११)
श्री सुव्रतस्वामी (१२) वीरस्वामी (१३)
श्री संजडीलस्वामी (१४) जीतधरस्वामी
(१५) श्री आर्यसमद्रस्वामी (१६) श्री
नंदलास्वामी (१७) श्री नागहस्तस्वामी
(१८) श्री रेवंतस्वामी (१९) श्री सिंह-
गणजी (२०) श्री थंडलाचार्य (२१)
श्री हेमवंतस्वामी (२२) श्री नागजितस्वामी
(२३) श्री गोविंदस्वामी (२४) श्री भूत-
दिनस्वामी (२५) छोहगणस्वामी (२६) श्री
दुसगणस्वामी (२७) श्री देवधिशक्षमाश्रमण
(२८) श्री वीरभद्रस्वामी (२९) श्री शंकरभद्रस्वामी
(३०) जसभद्रस्वामी (३१) श्री वीरसेन-
स्वामी (३२) श्री वीरग्रामसेनस्वामी (३३)
श्री जिनसेनस्वामी (३४) श्री हरिसेनस्वामी
(३५) जेयसेनस्वामी (३६) जगमालस्वामी
(३७) श्री देवपिंजि (३८) श्री भीमकृ-
पिंजि (३९) श्री कर्मजित्स्वामी (४०) श्री
रावपिंजी (४१) श्री देवसेनजी (४२)
श्री शक्रसेनजी (४३) श्री लक्ष्मीनभजी

(४४) श्री रामचिजी (४५) श्री पद्मस-
रिजी (४६) श्री हरिसेनजी (४७) श्री
कुशलदत्तजी (४८) श्री जीवनकृषिजी
(४९) श्री जयसेनजीभीस्वामी (५०) श्री
विजयकृषिजी (५१) श्री देवचिजी (५२)
श्री सुरसेनजी (५३) श्री महासुरसेनजी
(५४) श्री महासेनजी (५५) श्री जयरज-
जीस्वामी (५६) गजसेनजीस्वामी (५७)
श्री मिश्रसेनजीस्वामी (५८) श्री विजयसि-
ंहजीस्वामी (संवत् १४०१ में हुए 'देवडा'
जीति) (५९) श्री शीवरजकृषिजी (पा-
टनके कुणबी १४२७ में हुए) (६०) श्री
लालजीबल (मानसके 'वाफणा' रहीस
१४७१ में हुए) (६१) श्री ज्ञानजी कृषि,
(सेराडाके सुराणा जाति; १५०१ में दीक्षा ली)
(६२) श्री भानु लुणाजी, भीमजी, जगमाल-
जी तथा हरसेनजी ये ४ और ४१ पुरुष यों ४५
पुरुष श्री लोकाशाहके उपदेशसे साधु हुये
ये (संवत् १५३१ में जब भस्म ग्रह उतरा
और दया धर्म की उदय पूजा हुई) (६३) श्री
शुक्ली महाराज (६४) श्री जीवरजजी (६५)

श्री भावसिंहजी (६६) श्री लघुवरसिंहजी
 (६७) श्री यशवंतजी (६८) श्री रूप-
 सिंहजी (६९) श्री दामोदरजी (७०) श्री
 चनराजजी (७१) श्री चिन्तामणीजी (७२) श्री
 क्षेमकर्णजी (७३) श्री धर्मसिंहजी (७४) श्री
 नगराजजी (७५) श्री जयरामजी* (७६)
 श्री लवजी ऋषिजी (१७०९ में हुए इस
 चक्रसे यतिओंने 'ढंढिया' नाम अपमान कर-
 बेके लिये रक्खा) (७७) श्री सोमजी ऋषि
 (७८) श्री हरिदासजी (७९) श्री चन्द्रावनजी
 ऋषि (८०) श्री भवानीदासजी ऋषि (८१)

* इस जगह मूल प्रतिमें लिखा है कि
 कि गिरिधजी ऋषि लोका गच्छमेंसे निकले
 परन्तु यह समझमें नहि आता कि यह
 इशारा नं ७५ के साथ है या ७६ के. तथा-
 पि इतना जान पड़ता है कि इन दिनों यति-
 ओं की तादाद बहुत बढ़ गई थी. और लो-
 काशाहके पुनरुद्धार किये हुए धर्मके उपदेशक
 श्री-ज्यादा तादादमें पीछे यति हो गये थे
 और इन यतिओंमेंसे बहुतसोंने शास्त्रोक्त
 साधु धर्म अंगीकार कर लिया.

पूज्य श्री मरूकचंदजी लाहोरी (बड़े प्रसिद्ध पुरुष हुए) (८२) पूज्य श्री महासिंहजी (बड़े परिवारके अग्रेसर और प्रसिद्ध पुरुष हुए) (८३) पूज्य श्री कुशालसिंहजी (८४) श्री स्वामी छजमलजी तपस्वी (पूज्य पदवी कुशलचंदजीके गुरुभाई श्री नागर मलजीको मिली थी) (८५) श्री स्वामी रामलालजी (८६) पूज्य श्री अमरसिंहजी महाराज (१८९८ के वैशाख बुद २ के दिन दीक्षा ली थी. अमृतसरके ओसवाल; समर्थ विद्वान और प्रतापी थे) (८७) पूज्य श्री रामवक्षजी महाराज (अलवर निवासी २५ वर्ष की उम्रमें १९०८ में दीक्षा ली) (८८) पूज्य श्री मोती-रामजी (पूज्यपदवी १९३९) (८९) पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज (१९३३ में दीक्षा ली; १९५१ में पदवी मिली. पूज्य श्री इस समय पंजाबमें अमृतसरमें विराजमान है.)

इस तरह पंजाबके वर्तमान मुनियोंका संबन्ध मिलता है. और २ प्रान्तोंमें विचरते हुए मुनिराजोंके पास भी इस तरह संग्रह किया हुआ आपना २ संबन्ध होगा तो होगा.

श्री लोकाशाहने अपने सिखाये हुए ४५ उम्मीदवारोंको श्री ज्ञानजी वरुणिके पास भेजकर दीक्षा दिलाई. इन ४५ मेंसे ४ ने सम्प्रदायें चलाई, जो ऊपर लिखे मुआफिक नमसिद्ध हैं. अर्थात् सनातन जैन जलके झरेको ४५ सीरीसे कायम रखने वाले उपकारी लोकाशाह थे, इसमें कोई सन्देह नहीं. परन्तु उन्होंने किसीको अपना चेला नहीं बनाया और सर्वथा सुखे हुए झरेको सजियल किया. हां, इतना कह सकते हैं कि झरा सुखने लग गया था, इधर उधर कहीं जल बहुत ही धीरे धीरे कुछ कुछ बहता था (परन्तु था शुद्ध बिना मेलका) इसी जलको सजीवन रखनेके लिये स्वयं 'गृहस्थ' रह कर भी लोकाशाहने बड़ी मदद की.

'वाईस समुदाय' के साथ ऊपर लिखी हुई बातका कोई संबन्ध नहीं है. उनका इतिहास-पंजाबके कहने मुआफिक-येसा है कि अमदावाद पास जो सरखेज है वहाँके भावसार श्री धर्मदासजीने धर्मज्ञान पाकर अपने आप श्री भगवती मूर्तकी साक्षीसे दीक्षा ले

ली और ९९ मनुष्योंको दीक्षा दी. धर्मदा-
सजी बड़े पंडित, बड़े बुद्धिमान और बड़े
तपस्वी थे. बहुत देशोंमें विहार कर बहुतों-
को उपदेश कर धारानगरीमें इन्होंने संन्यास
किया था. इनके ९९ शिष्योंमेंसे २२ ने
समुदाय चलाये, जो 'बाईस समुदाय' के नाम-
से जाने जाते हैं.

इस तरह पंजाब आदिमें विचरते हुए
पूज्य श्री सोहनलालजी वगैरा ४ समुदायके
साधु २२ समुदायमें नहीं है, यद्यपि उनकी
मान्यतामें भिन्नता है और न इसमें सन्देह है
कि चार समुदाय और बाईसठोला ये सब
सनातन साधुमार्गी जैन धर्मके प्रवर्तक और
नेता हैं. इसके देखनेसे यह भी मालूम होता
है कि गुजरात-काठियावाड़के साधु लोका-
गच्छीय यतिओंको क्यों नहीं योग्य मान देते?
जब उनके इतिहास साथ लोकाशाहका कोई
संबन्ध ही नहीं है तब व क्यों अपनेको परि-
ग्रहधारी लोकागच्छीय यतिओंका कृतज्ञ समझे?

यहांपर प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'गच्छ'
यह नाम जो यतिओंके लिये ही हो तो फिर

लौकागच्छी 'साधु' कैसे कहा जा सकता है ?
 उत्तर इसका यह है कि गृहस्थ लोकाके उप-
 देशसे जिन्होंने 'साधु' ता स्वीकार की थी
 वे कुछ 'लौकागच्छी' नहीं कहलाये थे परन्तु
 उनमेंसे जो शिथिल होकर 'यति' हो गये
 थे वे अपनेको लौकागच्छी कहने लगे थे,
 कुछ भी हो, 'लौकागच्छ' यह नाम यतिओंके
 लिये ही है; साधुओंसे इसका कोई संबंध
 नहीं है. यद्यपि लौकाशाहके उपदेशसे ही
 साधु हुए थे यह सच है तथापि वे दीक्षाधारी
 तो पंचमहाव्रतधारी साधुके पास ही हुए थे
 और वे साधु गच्छमें गिने ही नहीं जा सकते.
 महावीरस्वामीके समयमें या उसके बाद साधु-
 मंडलीके लिये 'गच्छ' नाम था ही नहीं.
 गच्छकी स्थापना तो १४३६ में हुई है.

४ समुदायवाले वार्ड्स समुदायसे पृथक्
 होनेपर भी वे अपनेको संपके लिये वार्ड्स
 समुदायके कहलवाते हुए जान पड़ते हैं.

पंजाबमें जो कुछ देखने सुननेमें आया
 उससे मैंने यह लिखा है. अभितक मुझे इनमें
 बहुत शक है, जिसका समाधान ऐसी बहुत-

सी हकीकतोंपर विवेचन करनेसे होगा और इसी लिये मैंने यह हाल प्रकट किये हैं. यह हाल किसीको सच्चा झूठा प्रकट करनेके लिये नहीं, ऐतिहासिक हेर ढूँढनेके लिये जाहिर की है. कोई साधुजी या श्रावक बुरा न मानते हुए अपनी २ मान्यता स्वच्छ लिपिमें लिख भेजें (सप्रमाण), जिससे भरोसेका इतिहास बन सकेगा. हमारे साधुजीका कर्तव्य है कि अपने धार्मिक इतिहासमें भूल न रक्खें. ऐतिहासिक हेर ढूँढनेका काम अवलदर्जे साधुओंका है. यह उनके 'घर'का काम है घरका काम खुद करना चाहिए.

प्रकरण ६

सुधारे (Reform) का काम इतनेसे ही

खतम होगा क्या ?

मैं कई बार कह गया हूं कि सुधारका काम कभी पूरा ही न होगा. चैत्यवासियोंके अंधेरको पूर करनेको लोकाशाह प्रकट हो गये. और लोकाशाहके वंशजोंका अन्धाधुन्धी दूर करनेको धर्मसिंहजी, धर्मदासजी, लवजी ऋषि वगैरा प्रकट हो गये; इसी तरह इस वर्गमें फैले हुए अंधेरको दूर करनेका मौका है. मैं नहीं कहता कि इस समय नया गच्छ या नया संघाडा निकालने की जरूरत है; परन्तु इतना ही कहता हूं कि सुधार करने की जरूरत है. अब इसके विषयमें कुछ कहना हूं कि वह कैसे करना चाहिए.

किसी भी विमारका इलाज करनेके पहले चतुर वैद्य उसकी विमारी की तलाश करता है. विमारीका निदान किये बिना चि-

कित्सा अनुकूल नहीं होती. वर्तमान समयमें जैन साधुगांड़ी मनुष्योंको सुधार की आवश्यकता है और वे सुधार कैसे होने चाहिए इस बातको बतलानेके पहले उनका रोग पहचानने की जरूरत है. इस आंतरिक रोग को साफ २ कहने की यह जगह नहीं है (इसके कई कारण हैं) तथापि जरूरी बातें यहां लिखूंगा और फिर दवा बताऊंगा और साथ ही इतना भी कह देता हूं कि 'सुधार' की जरूरत है तो 'सुधारक' की भी जरूरत है.

सच्चे हृदयसे चिकित्सा करने वाले प्रत्येक पुरुषको स्वतः मालूम पड जायगा कि (१) संघाटोंके नामसे क्लेश बढ गये हैं (२) ज्ञानका शौक कम हो गया है और इससे अनेक ढोंक आते जा रहे हैं (३) सच्चे तत्त्वा-पदेशक पर जुलूम किया जाता है (४) आचारशुद्धिकी आवश्यकता बहुत कम जन जानते हैं (५) श्रावकोंके पास व्यर्थ व्यय कराया जाता है.

इन सब रोगों की दवाइयां दो हैं. एक मालिश करने की और एक पिलाने की अ-

र्थात् बाह्योपचार और आन्तरिक उपचार.

बाह्योपचारका नाम 'व्यवस्था' है. हरेक समुदायके साधु अलग २ फिरे इसकी अपेक्षा सब समुदाय इकट्ठे हो कर अपनेमेंसे किसी एक प्रभावशाली महा तपस्वी विद्वानको 'गुरु' कायम कर उनकी आज्ञाके अनुकूल सब संघादोंके पूज्य अपने २ परिवारको चलावें. जो ऐसा न किया जायगा तो जैन संघ कभी उत्तम स्थितिमें न आवेगा. और जो साधु ऐसे उत्तम विचारको हंस कर अशक्य बतलायगे तो ऐसा सिद्ध होगा कि वे स्वयं स्वेच्छाचारि होना पसन्द करते हैं.

आन्तरिक उपचार ज्ञानका है. उपर लिखे सुआफिक व्यवस्था होते ज्ञानकी वृद्धि होसकती है. जब ज्ञानकी तलाशमें साधुवर्ग लग जायगा तब उसकी दृष्टि बहुत दूर २ तक फैल जायगी और सत्य कहनेवालेको तथ गुरु भी उत्तम विचारसे कहनेवालेको वे शत्रु न गिनकर उसकी बातमेंसे सत्यका ग्रहण करेंगे. इससे जैनधर्म विशेष प्रकाशमें आवेगा.

जो एक 'गुरु' के कायम करनेकी स-

लाहको सर्वथा असंभव ही समझते हों उनके लिये एक और रास्ता है. हरेक संघाडेके मुनिवरोंमेंसे तत्त्वग्राही मुनियोंका एक मंडल स्थापित करना चाहिए. इस मंडलमें प्रत्येक संघाडेका मुनि दाखिल होसकता है और ऐसा होनेपर भी अपने गुरु और संघाडेको उतने ही मानसे देखसकता है. इस मंडलका कुछ खास नाम रखनेकी जरूरत नहीं है (जैन-धर्म मंडल कहनेसे ही काम चलजायगा) और न इस बातकी जरूरत है कि अमुक साधु उस मंडलका है ऐसा ; प्रकट किया जावे. इन साधुओंमेंसे प्रत्येक को अपनी शक्ति सत्यकी सेवामें लगानेका व्रत लेना चाहिए. मंडल जो कुछ सत्य स्वीकार करले उसकी हीमायत करनेमें हर तरहकी जोखिम उठानेको तैयार रहना चाहिए. उग्र विहार कर चारों ओर जागृति उत्पन्न करना चाहिये. सिर्फ पतली दालके खानेवाले मुनियोंका ही उपदेश न देकर आमतौरपर पण्डितको उपदेश करना चाहिए. दिनभर ज्ञान-ध्यानमें रहना चाहिए. योगाभ्यासकी

स्वास लगान रखना चाहिए. (जिनसे अभ्यास न हासके वे भी नीतिका उपदेश करनेमें बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं.) उन्हें किसि समुदाय-किसी संघाटेके विरुद्ध एक अक्षर भी न कहना चाहिए. वादविवादके लिये आये हुए स्वधर्मी या अन्य धर्मी साधु या श्रावकके साझहने मौनव्रत धारण कर लेना चाहिए. "स्वयं दूसरोंके लिये ही जीते है और दूसरोंकी आंख सुधारनेसे ही अपनी आत्माकी उन्नति होती है" यह सिद्धान्त उन्हें हमेशा सुवर्ण अक्षरोंसे हृदयमें धारण कर रखना चाहिए. ऐसे मंडलमें प्रत्येक संघाटेके दो दो तीन २ साधु प्रसन्नतासे दाखिल होकर जैसे २ भारी काम करते जायगे और दुनिया देखती जायगी वैसे २ ही दुसरे साधु अपने आप मिलते जायगे. ऐसा होते २ एक दिन ऐसा आयगा (मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि रागद्वेषको दूर करनेके लिये उत्पन्न हुए ऐसे "जैन मंडल" में ही सब साधु आजायगे) बाह्यमें सिर्फ थोड़ेसे निकम्मे साधु ही भरे रहेंगे. इस तरह धीरे धीरे धर्मका पुनरुद्धार अच्छी तरह होसकेगा.

इसकी हलचल शुद्धाचारी, अनुभवी विद्वान किसी साधुजीको प्रारम्भ कर देना चाहिए. ऐसे वैसे मामूली साधुका यह काम नहीं है कि वह इसमें कामयाब हो जावे. मैं स्वयं गुप्त रीतिसे सेवा करनेको तैयार हूं. सलाह देने योग्य मैं नहीं हूं परन्तु योग्य आन्माओंकी आज्ञा पालन करनेको तैयार हूं. ऐसी जो हलचल हो वह सर्वथा गुप्त रीतिसे होनी चाहिए. जो कुछ होना चाहिए उसके मुकाबलेमें, जो कुछ हो सकेगा वह बहुत ही कम होगा. इस लिये जाहिरमें 'हा हूं' करने की जरूरत नहीं है.

सार यह है कि आज तक संघाडे बढ़ानेमें धर्म माना गया अब घटानेमें धर्म मानना चाहिए. संघाडे कम करने की योजना उपद्रवी नहीं परन्तु शान्त और नीतिमय है. आज सबको नहीं रुचेगी परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल-पांच-पचास वर्षमें-मेरे दूसरे जन्ममें भी अवश्य ही अमलमें आवेगी !

ये मेरी आशा पूरी पाडना मुनिवरोके हाथमें हैं. उनके चरित्र पर, उनके विचारों पर, उनकी भूलों पर नुकताचीनीकरनेका

